

भारतं पूज्य मातापितरौ

અ તુ ક મ

૧. આમુખ.

૨. પ્રવેશક.

૩. વિષયક્રમ.

૧ વ્યક્તિ અને સમાજ : ✓

પાન ૧ થી ૪૦

સમાજ-સમાજની વ્યાખ્યા-માનવજાતનો પરિચય-માનવીની વિશિષ્ટતાઓ-સહજ પ્રેરણાઓ-પિતૃત્વની પ્રેરણા-સ્વપ્રદર્શન-સમૂહવૃત્તિ-બુદ્ધિનું કાર્ય-અક્ષિત અને સમાજ-વ્યક્તિનું સમાજ પર અવલંબન-અક્ષિત અને સમાજ વચ્ચે પરસ્પરાવલંબન-વાતાવરણ-સમાજની ઉત્પત્તિનાં અનુમાનો-સમાજ એક કરાર છે: કરારવાદ-સમાજની ઉત્પત્તિ ઉત્કાનિતે લીલે-મેકાઇવરનું અનુમાન-મોમ્સ સમુદાય-નગર સમુદાય-સામંતશાહી સમુદાય-રાષ્ટ્ર સમુદાય-સમાજની વ્યાખ્યા અને તેના લક્ષણો-મેકાઇવરની વ્યાખ્યા-રૂઝીમેઇરની વ્યાખ્યા-ગીસમર્ગની વ્યાખ્યા-પ્રેક્ષિસર ગીડોઝની વ્યાખ્યા-રાહુલ સારફતયાનની વ્યાખ્યા-પ્રાચ્યાપક ધુર્યેની વ્યાખ્યા-સંનંધ-ખોધિત અને અખોધિત સંમધો-પ્રાથમિક સામ્ય-ગૌણબિન્નતા કાર્યવિભાજન-સહકાર-પ્રાથમિક સહકાર-મર્યાદિત સહકાર-કામચલાઉ સહકાર-હરીફાઇ-ધર્ષણ-સાતત્ય-પરિપત્તન-ઉપમંહાર.

૨. સમાજતંત્ર :

પાન ૪૧ થી ૬૧

સમાજ (સમય) અને અમુક એક સમાજ-સમૂહ-સમૂહના પ્રકાર-પ્રાથમિક અને ગૌણ સમૂહો-અંતઃસમૂહ અને બાહ્ય સમૂહ-હિતો અને સંગઠનો-હિતો-સમાન અને સર્વસામન્ય હિતો-વધાર્થ અને યુક્ત હિતો-સંગઠનો અને મહત્ત્વો-સંગઠનોના પ્રકાર-સંગઠન અને સમુદાય-સામાજિક સંસ્થાઓ-સંસ્થાઓનું કાર્ય.

૩. સમાજશાસ્ત્રનો પરિચય :

પાન ૬૨ થી ૧૨૦

જ્ઞાસાનો પ્રારંભ-સમાજશાસ્ત્રની વ્યાખ્યા-સમાજશાસ્ત્રનું વિષય-વસ્તુ અને વિષયમર્યાદા-સમાજશાસ્ત્રની વિષયમર્યાદા-સમાજશાસ્ત્રનું વિષયવસ્તુ-સામાજિક બાહ્ય સ્વરૂપોનો અભ્યાસ-વસ્તી-સમાજનાં

બાલ્ય અગ્રિયોની રચના-સામાજિક પ્રક્રિયાઓ-સામાજિક નિયંત્રણોનો અભ્યાસ-સામાજિકરોગનિદાનશાસ્ત્ર-સમાજશાસ્ત્રનું અનિમ-ધ્યેય-સમાજશાસ્ત્રની ટીકાઓ-શાસ્ત્ર-વિજ્ઞાનના લક્ષણો-સમાજ-શાસ્ત્રનું શાસ્ત્રીય સ્વરૂપ-સામાજિક કાનૂનો-સમાજશાસ્ત્રની પદ્ધતિઓ-સામાજિક માપણી-મેજણી-સામાજિક સંમાપન-સામાજિક પ્રજ્ઞાવણી-મુનાકાત પદ્ધતિ-ઘટનાઓના વિશ્લેષણની પદ્ધતિ-આદર્શ નમૂનો કંપ વાતી પદ્ધતિ-ક્રિયાત્મકતા-ઐતિહાસિક પદ્ધતિ-સમાજશાસ્ત્રનો ખીજ શાસ્ત્રો સાથે સંબંધ-સમાજશાસ્ત્ર અને જીવવિદ્યા-સમાજશાસ્ત્ર અને માનવશાસ્ત્ર-સમાજશાસ્ત્ર અને ઇતિહાસ-સમાજશાસ્ત્ર અને નાગરિકશાસ્ત્ર-સમાજશાસ્ત્ર અને રાજકારણ-અર્થશાસ્ત્ર અને સમાજશાસ્ત્ર-સમન્વય-સમાજશાસ્ત્રનો ઇતિહાસ-ક્રોડ-માહસૂબાઈની અસર-હર્બર્ટ રપે-સરની અસર-ભૌગોલિક શાખાની અસર-માનસશાસ્ત્રની અસર-સમાજશાસ્ત્રનું હાલનું સ્વરૂપ-ભારતમાં સમાજશાસ્ત્રનો વિકાસ-ગુજરાતમાં સમાજશાસ્ત્રની પ્રગતિ

૪. પાયાની સામાજિક વ્યવસ્થાઓ . પાન ૧૨૧ થી ૧૬૦

(૧) કુટુંબ : કુટુંબવ્યવસ્થાના આધાર-ઐતિક આધાર-આર્થિક આધાર-માનસિક આધાર-કુટુંબની વિશિષ્ટતાઓ-સર્વવ્યાપકતા-સાતત્ય-મર્યાદિત કદ-સમાજમાં કેન્દ્રીય સ્થાન-સામાજિકરણની શાળા-કુટુંબના સભ્યોની જનાબદારી-કુટુંબના ચાર તબક્કા-કુટુંબની ઉત્પત્તિ-અનિયંત્રિત જાતીય વ્યવહારની રીતિ-માતૃમૃતક કુટુંબવ્યવસ્થા-પિતૃમૃતક કુટુંબ-એકસંગમપ્રથા-બહુસંગમપ્રથા-અકુપતિપ્રથા-બહિર્વિવાહ-આતરવિવાહ-ભારતનું હિંદુ સંયુક્ત કુટુંબ-અગ્રેજ સત્તાની અસર-આર્થિક પરિવર્તનની અસર-નવા મૂલ્યાંકનોની અસર

(૨) રાજ્ય . રાજ્યનું આધિપત્ય-રાજ્ય એક સંગઠન-ગાજવની મર્યાદાઓ-રાજ્યની વ્યાખ્યા-રાજ્યના લક્ષણો-નિશ્ચિત વિસ્તાર-સરકાર-સાર્વભૌમત્વ-આંતરિક અને બાહ્ય-અધિકાર-રાજ્યની ઉત્પત્તિ-સમાજ સંબંધ-ધર્મ-હિંદુમ-બુદ્ધ-રાજ્યના ઉદભવ અંગેના અનુમાનો-રાજ્યને ઉદભવ બળને લીધે છે-રાજ્યનો ઉદભવ કદરતી છે-રાજ્યનો ઉદભવ ધર્મથી સંકેતમાં છે-રાજ્યનો ઉદભવ કરારને લીધે છે-રાજ્યના કાર્યો.

✓(૩) ધાર્મિક વ્યવસ્થા (સંપ્રદાય) : ધર્મ અને સમાજ-ધાર્મિક સંગઠન-ધર્મની વ્યાખ્યા-ધર્મનો ઉદ્ભવ-મદ્ધ-ધાર્મિક માન્યતાઓ-સંપ્રદાયનું સામાજિક મહત્ત્વ-સંપ્રદાયનું બે પ્રકારનું કાર્ય-સંપ્રદાય દ્વારા સામાજિક નિયંત્રણ-સંપ્રદાયનું રૂઢિચુસ્તપણું-સંપ્રદાયનાં બીજાં કાર્યો-સંપ્રદાયનું પરિવર્તિત સ્વરૂપ.

(૪) કાર્યસમૂહ : કાર્યસમૂહનો ઉદ્ભવ-આદિમાનવનું કાર્ય-ખેતીનો કાર્યસમૂહ-કારીગર-કસબીઓનો કાર્યસમૂહ-ઔદ્યોગિક ક્રાંતિની અસર-વર્ગોનો ઉદ્ભવ-વર્ગ વિમુક્ત-કાર્યસમૂહોનું વર્ણન.

૫. સામાજિક નિયંત્રણ : પાન ૧૯૧ થી ૨૨૪
સામાજિક નિયંત્રણની ઉત્પત્તિ-દૈનિક વ્યવહારમાં નિયંત્રણ-પરંપરા-રિવાજ-રિવાજનો ઉદ્ભવ-રિવાજ અને ટેવ-રિવાજ અને પરંપરા રિવાજ અને સામાજિક સંસ્થા-રિવાજનાં કાર્યો-શિસ્તરેતો-ફેશન-શિક્ષાચાર-લોકાચાર-કાયદો-નૈતિમત્તા-રિધિ-અનુષ્ઠાન-કેળવણી-સામાજિક વર્ગવ્યવસ્થા-શાંતિવ્યવસ્થા-સામાજિક નિયંત્રણના આધારો-અનુકરણ-સૂચન-સહાનુભાવ-અમળી વસ્તુનો ભવ-એકલા પડી જવનો ભય.

૬. જનમત : પાન ૨૨૫ થી ૨૩૬
જનતા-જનતાની વ્યાખ્યા-જનતા અને ટોળું-જનમત-જનમતનું કાર્ય-જનમતનું ઘડતર-વર્તમાનપત્રો-રેડિયો-પુસ્તકો-નાટક સીનેમા-પ્રચાર-જનમત અને અક્ષતા.

૭. ગેરવર્તન અને અપરાધની સમસ્યાઓ : પાન ૨૪૦ થી ૨૫૧
સામાજિક સમસ્યાઓનો ઉદ્ભવ-દુર્યોગ કેમ ?-ગેરવર્તન-ગેરવર્તન અને અપરાધ-ગેરવર્તન અને અપરાધનાં કારણો- (અ) આનુવંશિક કારણો (બ) વાતાવરણ અને બીજા સામાજિક સંજોગો- ભૌતિક વાતાવરણ-સામાજિક સંજોગો-ગરીબી-બેકારી-ગીચ વસ્તી-વેસ્ટિબેર કૌટુંબિક જીવન-શિક્ષાનો અભાવ-નહારી સોમત-શિક્ષણનો અભાવ-સીનેમા અને વર્તમાનપત્રો (ક) વ્યક્તિની શારીરિક તેમજ માનસિક સ્થિતિ-વ્યક્તિના શરીરનું ઘડતર-શુદ્ધિની અકવલતા-અમૃત્ય તાણી-

ગેરવર્તન તેમજ અપરાધવૃત્તિની સુધારણા આદિ માનવસમાજમાં અપરાધો પ્રત્યે વલણ-અપરાધો પ્રત્યે આધુનિક વલણ-વેરવૃત્તિ-અટકાયતમૂલક-સુધારણાત્મક-કિશોર ગેરવર્તન અને અપરાધો અંગેના કાયદો-મુખ્ય રાજ્યના બે લેસરક્ષણ કાયદો.

૮. સ્વાસ્થ્ય અને સુખાકારીની સમસ્યાઓ: ૨૫૨ થી ૨૮૩

સામાજિક ઔપધનિદ્વા-સ્વાસ્થ્ય અને સુખાકારીની મૂળભૂત સમસ્યાઓ-હવા-પાણી-ખેરાક-ગુજરાતીઓનો ખેરાક-ખેરાકમાં એજસેન-રહેઠાણ-કપડાંલેતાં-આદિ માનવસમાજમાં રોગોનો ઈલાજ રોગોના પ્રકાર- એપી જંતુઓએ ઉત્પન્ન કરેલા રોગો-(૧) મલેરિયા(૨) શીનળા-ખળિયા (૩) મડો-સંગ્રહણી (૪) કાલેરા (૫) ટાઇફોઇડ (૬) પ્લેગ (૭) ક્ષય-જ્વર રોગો-વૃદ્ધાવસ્થા અને ક્ષીણતાના રોગો-જન્મજાત કે આનુવંશિક રોગો-માનસિક ગણ્યાતો રોગો.

૯. સામાજિક પરિવર્તન : પાન ૨૮૪ થી ૩૨૦

પરિવર્તનનો અર્થ-સામાજિક પરિવર્તન-સામાજિક પરિવર્તન અને પ્રક્રિયા-પરિવર્તન અને વૃદ્ધિ-સામાજિક પરિવર્તન અને સામાજિક ઉત્કૃષ્ટિ-સામાજિક પરિવર્તન અને સામાજિક પ્રગતિ-સામાજિક સુધારણા-સામાજિક ક્રાંતિ-સામાજિક પરિવર્તનના પ્રકાર (૧) રેખાંકિત પરિવર્તન (૨) અરિથર અને ચઢતા ઉતરતાં પરિવર્તન (૩) ચક્રગતિનું પરિવર્તન-સામાજિક પરિવર્તનનાં કારણો-સામાજિક પરિવર્તનનાં ભૌતિક કારણો-વાતાવરણનાં પરિણામો અને સામાજિક પરિવર્તન-ભૌતિક અને અભૌતિક સંસ્કૃતિ દ્વારા પરિવર્તન-સામાજિક પરિવર્તનનાં ખીમ કારણો-સામાજિક પરિવર્તનનો એકત્રિત ખ્યાલ-સામાજિક પરિવર્તન અંગેના નિર્દોષ-કેટકોનિર્દોષો નિર્દોષ-નિશ્ચિતવાદી નિર્દોષ-પરિવર્તનનો અવરોધ.

૧૦. સંદર્ભગ્રંથો.

૧૧. પારિભાષિક શબ્દો.

આમુખ

શ્રી. રતુભાઈ પરીખે ' સમાજશાસ્ત્ર પ્રવેશિકા ' લખીને ગુજરાતીમાં ઉપયોગી પુસ્તક હોયું છે હાલ ને હવેથી કાંઈક અલગ જ્ઞાન ગુજરાતી માધ્યમથી આગળ વધવાનું છે તે વડે આ પુસ્તક જરૂર પડ્યું આવકારને પાત્ર ગણાય.

ભગસમ સો પાનાં હું એક મથો ને તે એકને મને આનંદ થયો. ઈન્ટર-આર્ટ્સની પરીક્ષાને માટે સમાજશાસ્ત્રના વિષય પરત્વે ગુજરાત યુનિવર્સિટીએ જે અભ્યાસક્રમ નક્કી કર્યો છે તેને માટે આ પુસ્તક મને અનુકૂળ લાગ્યું છે. એ વિષયના પ્રાથમિક જ્ઞાનને માટે ' ઈન્ટર-આર્ટ્સ ' પુસ્તક પાઠ્યારૂપ બહુી સકાય છે. તે ધ્યાનમાં રાખી શ્રી. પરીખે ' ગિન્ટરબર્ગ ', ' હન્ટબર્ગ ', ' સોરોક્ષીન ' અને ' મેક્સમુલર ' જેવાઓનાં પુસ્તકોની પણ મદદ લઈને તેમના પ્રયત્નને વિદ્વતાપૂર્ણ કર્યો છે.

સમાજશાસ્ત્રનો વિષય એટલો જયો રસિક છે કે તેની લોકપ્રિયતામાં પ્રતિદિન વૃદ્ધિ થતી જાય છે. મુંબઈ યુનિવર્સિટીએ એ વિષય પહેલો અનુસ્નાતક સંસ્થામાં દાખલ કર્યો ત્યારે તે વિષય જ યો છે તે પ્રજ્ઞાળા સમાજતા નહોતી. આજે હવે તે વિષય એમ એ. માં એટલો જયો વધ્યો છે કે તેનાં વિશિષ્ટ સ્વરૂપોમાં પણ તેનો અભ્યાસ મુંબઈ યુનિવર્સિટીમાં, આપણી યુનિવર્સિટીમાં ને બીજી બહુી યુનિવર્સિટીઓમાં થાય છે તેથી વધુ હર્ષની વાત એ છે કે મધ્ય-વિનયનની પરીક્ષાને માટે પણ એ વિષય સ્થાન મેળવી શક્યો છે.

સમાજ-સમાજમાં એટલા જયા ફેર હોય છે, પ્રાચીન ને હાલના સમાજ વચ્ચે એટલા જયા ફેરફાર માત્રમ પડે છે, અને એક જ સમાજ ને તેના પેટા સમાજની વચ્ચે પણ એટલું જયું ભિન્નત્વ જણાય છે કે આપણે ચકિત થઈ જઈએ છીએ. આપણા સમાજમાં આગળ આઠ પ્રકારનાં લગ્નો ગણાવાતાં હતા અને ચૌદ પ્રકારના પુત્રો ગણાવાતા હતા અન્ય સમાજોમાં આવા ફેરફારો એટલા જયા વધુ પ્રમાણમાં ને પ્રકારોના છે કે " Strange Customs in Marriage and in Courtship " એ પુસ્તક વાંચનાર તો જબરજબ્બર રીતે ચકિત થઈ જાય છે. આજે લગ્નમાં ખરીદી હજી નહીં થયે નથી. Wedding, એ રાખે જ તેવું સુલન કરે છે (Wed. Marriage price), એ જાણીએ ને પશ્ચિમમાં પણ પત્ની વેચાતી એવો એક સમય

મારા કુટુંબની બંને પેઢીઓના ગુરુ, ગુજરાતના નાણીતા કેળવણીકાર પ્રિન્સિપાલ અતિસુખશંકર ક ત્રિવેદીના આશીર્વાદ મેળવવામાં હું મારી નતને ધન્ય ગણું છું અને 'પ્રવેશિકા' ને આમુખ બંધવા બદલ તેમનું ઋણ રવીકારું છું.

'પ્રવેશિકા' ની હસ્તલિખિત પ્રત જોઈ જઈ મને યોગ્ય માર્ગદર્શન આપવા બદલ ડૉ. મંજુલાલ ર. મજમુન્દારગો હું આભાર માનું છું. તે જ પ્રમાણે અવિરત પરિશ્રમ વેહીને 'પ્રવેશિકા' ની હસ્તલિખિત પ્રત જોઈ જવામાં તથા સુદ્રણદોષો જોવામાં મારા રનેહી શ્રી. કાશીશંકર મંછારામ અગ્નિદોત્રીએ મને ઋણી બનાવ્યો છે.

નાણીતા શિક્ષણસાસ્ત્રી શ્રી. સાંતારામ સખનીરો અને 'ગુડ કંપેનીઅન્સ' વાળા શ્રી. કાદેએ 'પ્રવેશિકા' લખવામાં અને પ્રેરણા આપી છે. મારા વકીલ બંધુ વકીલ કનૈયાલાલ પરીખે તથા મારા મિત્રો શ્રી. મહંમદ હનીફ મુન્શી અને શ્રી. વાસુદેવ ચેલતે આ પુસ્તકના લખાણ તેમજ સુદ્રણ દરમિયાન સતત મારી સાથે રહી અને અનેક રીતે પ્રોત્સાહન આપ્યું છે. તેમનું ઋણ તો હું ક્યારે અદા કરી શકીશ ?

આ પુસ્તક દ્વારા ગુજરાતના વિદ્યાર્થીઓ સાથે મારો પરિચય કરી આપવા બદલ પૅપ્યુલર પબ્લીશીંગ હાઉસવાળા શ્રી. ગંધીનો તથા હસ્તલિખિતને સુદ્રણ દેહ આપવામાં સહકારી છાપખાનાના મારા ભત્રા સહકાર્ય હતાં શ્રી. મંગળભાઈ પટેલ, શ્રી. ચીમનલાલ અ. રાણા, શ્રી જરાભાઈ પટેલ તથા અન્ય કામદાર બંધુઓને હું હાર્દિક આભાર માનું છું.

અંતમાં, સમાજસાસનું મને દર્શન કરાવનારા મારા ગુરુવર્ય સદગત ડૉ. યૂધીને અંગત અર્પણ તથા મારા વિદ્યુતી પ્રાધ્યાપિકા ડૉ. હસ્તુર પ્રત્યે આભાર પદસિંચ કરી હું વિરમું છું.

‘હૃદયાણુ’
મામાનો પોળ
વડોદરા-૧.

રતુલાલ ડા. પરીખ.

: ૧ :

વ્યક્તિ અને સમાજ

સમાજ :

ઘરની બહાર જરા નજર નાખીશું તો ઘણું માણસો નજરે પડશે. એમાંનાં ઘણાંના પડેરવેશ સાતસાતના જણાય છે; દરેકની અવરજવરની દિશા જુદી છે : સૌની પ્રવૃત્તિ જુદી છે. કોઈ ખરીદી કરવા નીકળ્યું છે તો કોઈને વળી ઓફિસે કે કારખાને પહોંચવાની ઉતાવળ છે; કોઈ સીનેમા કે નાટકમાં જઈને મનોરંજન કરવા જતું લાગે છે તો કેટલાંક દેવદર્શન કરવા નીકળ્યાં છે. ઘણાં બાળકો નિશાળે જતાં લાગે છે ને ઘણાં રમતગમતમાં લીન થએલાં જણાય છે. બધાંજ ભત્રજતની પ્રવૃત્તિમાં પડ્યાં હોય તેમ લાગે છે. ચિંતરક્રિયારીક્ષતા જણાય છે.

જન્મથી તે જીવનના અંત સુધી માણસ આવી કાંઈકને કાંઈક પ્રવૃત્તિ કર્યા કરે છે. પ્રવૃત્તિને ક્ષીણે તે બીજાં માણસોના સાંનિધ્યમાં આવે છે અને તેથી બધાં વચ્ચે સંબંધ થાય છે, જેમાંથી તેમનો સંબંધ ઉદ્ભવે છે. તેમનો આ સંબંધ કદીક ઉપલકિયો અને કામચલાઉ હોય છે તો વળી કદીક તે ઘનિષ્ટ તેમજ લાખાગાળાનો નિવડે છે. માણસ માણસ વચ્ચેનો આવો સંબંધ મોટે ભાગે સરળ અને પ્રત્યક્ષ અથવા સીધો હોય છે.

હતે! તે આપણે જ્યારે જાણીએ ત્યારે માનવીની અપ્રમતા દુનિયાસરમાં એકસરખી રીતે એક કે બીજે કાળે પ્રવર્તતી તેણું આપણને સખગ જ્ઞાન થાય છે. સમાજશાસ્ત્ર દલનાદ્રષ્ટિએ સમજવા ચાલુ કરીએ તો આપણને ઘણું રસિક ને ઉપયોગી જ્ઞાન મળે છે

આ પુસ્તક તેણું જ્ઞાન મેળવવા માટેનું 'પહેલું' પગથિયું ગણી શકાય.

ગુજરાતી ભાષામાં હજી પરિભાષા ઉદ્ભવે છે ને ઘડાય છે તે પ્રશ્નને હોલ તૈયાર થતી પરિભાષા પર શ્રી. પરીજિ આધાર રાખ્યો છે તે ઘણું સારું હતું' છે. ગુજરાત યુનિવર્સિટી વિનયન ને વિજ્ઞાનના વિભાગોના તમામ વિષયોની પરિભાષા તૈયાર કરાવી રહી છે તે હજી પ્રગટ થઈ નથી. પરંતુ વિનયન વિજ્ઞાનની પરિભાષાની તમામ સમિતિઓના પ્રમુખ તરીકે મને તમામ પરિભાષાઓ માટે થઈ રહેલા પ્રયત્નોની જાણ છે. હું સમજું છું તે ગુજળ શ્રી. પરીજિ તે પરિભાષાનો પશ્ચિય મેળવ્યો છે તેથી હું તેમને અભિનંદન' છું ને તેમના પુસ્તકે ગુજરાતીમાં વ્યવસ્થા ઉભેરે કર્યાં છે એમ હું માનું છું

આ પ્રયત્નને હું 'શું શુભેચ્છા અર્પું' કે તે તો પ્રયત્નનું મૂલ્ય એની મેળે માપત કરો જ. છતાં મને જ્યારે પુસ્તકારંભેણ લખવા શ્રી. પરીજિ વિનંતી કરી ત્યારે તે મેં સ્વીકારી ને પુસ્તકના સો પાનાં વાંચ્યા બાદ મને ખાતરી થઈ ત્યારે હું મારી શુભેચ્છાઓ આનંદથી પ્રદર્શિત કરું છું ને આ ચાલને સફળતા ઉચ્છું છું.

સુરત.

તા. ૧૬-૬-૧૯૫૬

અ. ક. ત્રિવેદી.

પ્રવેશક

ગુજરાતને ગરજે, 'સમાજશાસ્ત્ર પ્રવેશિકા' સાદર કરતાં હું દર્પ અનુમત્તું છું. પ્રવેશિકાનો અર્થપરિધિ ગુજરાત વિશ્વવિદ્યાલયના વિનયન વિભાગના દ્વિતીય વર્ષના અભ્યાસક્રમને અનુલક્ષીને રાખેલો છે તથા તેનું વિષયસંકલન પાઠ્યપુસ્તક તુલ્ય કરવામાં આવ્યું છે. પરંતુ સામાન્ય વાચક સમાજશાસ્ત્રનો પરિચય સાધી શકે તે હેતુસાધી વિષયનિર્ણય અને ભાષા સરળ બનાવવાનો નમ્ર પ્રયાસ મેં 'પ્રવેશિકા'માં કર્યો છે.

ભાષા સરળ અને સાદી બનાવવાના પ્રયાસમાં સમાજશાસ્ત્રની પરિભાષા પાંગળી ન બની જાય તેનો મેં સતત ધ્યાન રાખ્યો છે. મૂળ વિષયને લગતી યથાર્થતા જળવાય તે સાર જ્યાં જ્યાં જરૂર પડી છે ત્યાં ત્યાં નવા તથા રૂઢ પર્વાય મેં વાપર્યા છે; પણ એક વખત એક અર્થમાં વપરાયેલા પર્વાયને ખીલ કોઈ વિચાર માટે લોતક ગરથો નથી.

ગુજરાત વિશ્વવિદ્યાલયની વિનયનના વિષયો માટે નિયુક્ત કરાયેલી પર્વાય-સમિતિઓએ યોગ્યતા પર્વાયો પર તથા શ્રી. પોપટલાલ ગો. શાહ રચિત પારિભાષિક શબ્દ-સંગ્રહ પર ખાસ આધાર રાખ્યો છે. શબ્દાર્થ અને જોડણી માટે વિદ્યાપીઠના જોડણી-કોશ પર આધાર રાખ્યો છે.

સમાજશાસ્ત્રની તાત્વિક અર્થો અંગ્રેજી ભાષામાં જ થતી આવી છે. એટલે તે ભાષાનાં પુસ્તકોનો આધાર લેવો જ રહ્યો. પરંતુ સમષ્ટિને વળી ભાષાનાં બંધન શાનાં ? આપણી ચોતરફ એવી તાત્વિક અર્થોને અનુરૂપ સામગ્રી અખૂટ પડી છે. બનતા પ્રવાસે મેં તેમાંથી જ હાથકરેલો ટાંકપાં છે.

સમાજશાસ્ત્રના પર્વાયો સોધવા માટે ગુજરાત વિશ્વવિદ્યાલયે નિયુક્ત કરેલી ઉપ-સમિતિમાં મને સ્થાન મળ્યું છે. આ ઉપ-સમિતિના વિદ્વાન વડીલો સાથે તાત્વિક અર્થો કરવાનું સહભાગ્ય મને પ્રાપ્ત થયું છે. 'પ્રવેશિકા'ના લખાણ પર એ વિદ્વાનો સાથેના વિચાર-વિનિમયની છાયા છે જ. એમનો અને આભાર માનવાની તક લઉં છું.

પણ પરાશ્રમી ગીતે જે સંબંધો ઉદભવી શકે છે. કેટલાંક માણસોએ એક બીજાને રૂબરૂ એવાં ન હોય છતાં નામથી કે બીજા કોઈ સંજ્ઞાને લીધે તેમની વચ્ચે સંબંધ થાય છે અને જે સંબંધ ઉદભવે તે પરાશ્રમ અથવા આડકતરો, સંબંધ કહેવાય છે. માનવજીવનમાં આવા ટૂંકા બાબાના કે કાયમના, ઉપલક્ષિયા અને ધનિષ્ટ સંબંધો, સતત આક્રમક રહે છે.

માણસો એક બીજાની નજીક આવે, અરસપરસ સાંનિધ્યમાં આવે એટલે તેમની વચ્ચે સંબંધો ઉદભવે છે એ ખરું; પણ માત્ર સાંનિધ્યમાં આવ્યેથી આપોઆપ સંબંધો પેદા થઈ જતા નથી. એમતો ખુરસી અને ટેબલ પણ એક બીજાની નજીક ગાંઠવાયાં હોય છે-સાંનિધ્યમાં હોય છે-છતાં તેમની વચ્ચેનું આવું નજીક હોવાપણું ખુરસી તથા ટેબલ વચ્ચે સંબંધ પેદા કરી શકતું નથી. જ્યારે એક બીજાના સાંનિધ્યમાં આવતાં માણસો વચ્ચે સંબંધ પેદા થવાનોજ. આમ બનવાનું એક કારણ છે. જ્યારે માણસો એક બીજાની નજીક આવે ત્યારે તે સૌના મનમાં એક બીજાના અસ્તિત્વનો-અરસપરસની હસ્તીનો-પ્રમાણ આપોઆપ આવી જાય છે; તેમને અન્યોન્ય ઉપસ્થિતિનું જ્ઞાન થાય છે. આવું માનસિક સંપર્કથી થતું અરસપરસના અસ્તિત્વનું જ્ઞાન, એ માણસ માણસ વચ્ચેના સંબંધો ઉત્પન્ન કરનારું મહત્ત્વનું કારણ છે. આવું જ્ઞાન ઘણુંજ સુક્ષ્મ હોય છે પરંતુ જ્યાં એ ન હોય ત્યાં સાંનિધ્ય હોવા છતાં સંપર્ક અને સંબંધનો ઉદભવ થતો નથી.

માણસોના એક બીજાના સાંનિધ્યમાં આવવા માટે તેમની વચ્ચે ઘોડાંક મૌલિક સરખાપણું હોવું આવશ્યક છે. જે રહેજ પણ સરખાપણું ન હોય તો માણસ માણસની નજીક જશે નહીં. તેમ થતાં અન્યોન્ય અસ્તિત્વનું જ્ઞાન પણ થશે નહીં અને તેથી સંબંધો થવાની શક્યતા ઘટી જાય. એટલે મનુષ્ય માત્રમાં કેટલુંક મૂળભૂત સરખાપણું હોવું જરૂરી છે.

જે બધા પ્રકારે માણસ માણસ વચ્ચે સરળાપણું હોય તોયે સંબંધોની શક્યતા ઘટી જાય. પૂરેપૂરું સામ્ય હોય, બધાંજ માણસોનાં વાણી, વિચાર, વર્તન, શક્તિ અને ગમા અલગમામાં જે એકવિધતા આવી જાય તો તો કાંઈને કાંઈનો ખપ ન પડે, સૌ પોત-પોતાની મુનસફીમાં ફર્યા કરે અને અરસપરસના સંબંધો ઓછા થાય. પણ આમ બનતું નથી. માણસ માણસ વચ્ચે મૌલિક સમાનતા હોવા સાથે ગૌણ સિન્નતા પણ હોય છે. આવી સિન્નતા તેમનાં વાણી, વિચાર, વર્તન અને શક્તિઓ ઉપરથી જણાઈ આવે છે. વળી, દરેક માણસનાં હિત જુદાં હોય છે, સૌની આકાંક્ષાઓમાં ફરક હોય છે. દરેકની શક્તિઓમાં ફેર હોય છે. આથી સૌ એકબીજાને ખપ પ્રમાણે મદદ કરે છે અને એક બીજાની ઉલ્લેખનાં પૂરક બને છે. આવી રીતે એકબીજાનાં પૂરક બનવાને કારણે માણસ માણસ વચ્ચે પરસ્પરાવલંબન થાય છે જેમાંથી અંતે સહકાર ઉદ્ભવે છે.

આ બધું ગૌણ સિન્નતાને કારણે બને છે એ ખરું પણ જે સિન્નતાનો અતિરેક થઈ જાય અને માણસ માણસ વચ્ચેનો તફાવત જે ઘણો બધો વધી જાય તો પરસ્પરાવલંબન અને સહકાર તો વેગળે રહી જાય અને ઉલટાનો વિરોધ પેદા થાય, સંઘર્ષ ઉદ્ભવે અને અંતે યુદ્ધ તંથા વિનાશ સર્જાય.

સમાજની વ્યાખ્યા :

પણ તેમ થતું નથી. સિન્નત્વ ગૌણ રહે છે તેથી પરસ્પરાવલંબન અને સહકાર જન્મે છે તેમજ જુદાં જુદાં કાર્યોની ફાળવણી (Division of Labour) આપોઆપ થઈ જાય છે. તેને ક્ષીધે માનવીના જીવન વ્યવહારો સુગમતાથી ચાલ્યા કરે છે. આ વિગતને આગળ ઉપર આપણે વિસ્તારથી બેઠશું. અહીં ખાસ તો એ ધ્યાનમાં રાખવા જેવું છે કે 'મનુષ્યોનો સમૂહ એક બીજાના સાનિધ્યમાં રહે છે એટલે તેમાં અરસપરસના અસ્તિત્વનું જ્ઞાન' ઉદ્ભવે છે

જેમાંથી તેમની વચ્ચેનો સંબંધ પેદા થાય છે. એ સંબંધ મૌલિક સામ્યને ક્ષીધે અથવા ગૌણ સિન્નત્વને ક્ષીધે પરસ્પરાવલંબન, સહકાર, હરીફાઈ કે કવચિત્ જૂજ સંઘર્ષનો હોય છે. સંબંધ સતત થયા કરે છે. તેમાં સાતત્ય હોવાને કારણે એક પ્રકારની વ્યવસ્થા પેદા થાય છે, આ વ્યવસ્થા તેજ ‘સમાજ.’

માનવજીવનનો પરિચય :

માનવ સમૂહના અરસપરસના સંબંધોને ક્ષીધે ઉદ્ભવતા સમાજને જરા વધુ વિસ્તૃત રીતે ઓળખવા માટે માનવીનો અને તેના જીવનવ્યાપારોનો પરિચય કરવો ઘટે. તે એટલા માટે કે માનવ એ સમાજનું ઘણું અગત્યનું અંગ છે. માનવને ક્ષીધે સમાજ, સમાજ તરીકે ઓળખાય છે. એ તે ન હોત તો સમાજ ટકત જ નહીં. એટલે આપણે માનવ-જીવનનો વિચાર કરીશું જેથી જડ ચેતનની સૃષ્ટિ સમગ્રમાં માનવીના જીવનનો ખ્યાલ ખાંધી શકાય અને તેના જીવન-વ્યાપારોને ક્ષીધે તેની ચોતરફ વિસ્તારાયેલા સમાજને સમગ્રપણે અવલોકી શકાય.

સૃષ્ટિ કેટલી બધી વિશાળ છે ! એમાં નહીં પર્વતોથી માંડી મૂય અંદ્ર સમા મહેનો સમાવેશ થએલા છે. સૂક્ષ્મ જીવોથી લઈને ઝાડપાંદ અને મનુષ્યપ્રાણી સુધીના અસંખ્ય જીવો એમાં સમાયેલા છે. ‘સૃષ્ટિ સમગ્રનું બંધારણ આ બધાને ક્ષીધે થયેલું છે, પણ સૌમાં માણસ અગ્રેસર છે. તેનું જીવન આગવું હોવાથી તેનું સ્થાન મહત્વનું છે. અલબત્ત બીજા જીવધારીઓની સમઘટમાં, નાના અમીબાથી લઈને તે મોટી બહેલ માછલી સુધીનાં સૌની માફક તેને પણ જીવ છે—જીવનક્રમ છે. પરંતુ એના જીવનક્રમમાં વિશિષ્ટતા છે, એનાં અંગો-પાંગો, એની શરીર રચના, બીજા જીવોના કરતા જુદાં પડી જાય તેવાં છે; એના શારીરિક વ્યાપારો અન્ય પ્રાણીઓની સરખામણીમાં સિન્ન હોય છે. એટલે તો એને બીજાં પ્રાણીઓના કરતાં જુદા

પ્રકારનું જીવન જીવવું પડે છે-સમૂહમાં રહેવું પડે છે-સહકાર કેળવવો પડે છે; અને આમ સમાજનો ઉદ્ભવ થાય છે.

માનવીની વિશિષ્ટતાઓ-૨: માનવીનું શરીરતંત્ર ઉત્ક્રાંતિનાં હજારો વર્ષો આદ્ય, સીધું ટટાર ઉભી શકે તેવું બન્યું છે. તેની ઠરોડ-રજી તેને ટટાર રહેવામાં સહાય કરે છે અને તેથી જ તે બે પગે ચાલી શકે છે. ટટાર ઉભા રહેવાની ક્રિયાને પરિણામે ધીરે ધીરે માનવીના મગજનો વિકાસ થવામાં સુગમતા પડી. માનવીનું મગજ વિકસિત થવા સાથે તેનાં મગજતંત્રોનું અને તેના નાડી તંત્રનું માળખું વધુ વિકાસ પામતું ગયું, મગજતંત્ર અને મગજતંત્ર વ્યવસ્થિત બન્યાં અને તેની માનસિક શક્તિઓ ખીલી.

હાથનું હલનચલન એ માનવદેહની વિશિષ્ટતા છે. હાથ છૂટા હોવાને લીધે માનવી ચીજ-વસ્તુઓ પકડી શકે છે, તેમાં હેરફેર કરી શકે છે, હાથની પકડને અંશુકા વડે વધુ મજબૂત બનાવી શકે છે. જો કે આ બધું બનવામાં હજારો વર્ષો વહી ગયાં છે; જમ જમ મનુષ્યની ઉત્ક્રાંતિ થતી ગઈ તેમ તેમ એની આ બધી શક્તિઓ વિકાસ પામતી ગઈ છે.

મનુષ્યના શારીરિક વ્યાપારો પણ વિશિષ્ટ છે. એ બીજાં પ્રાણીઓની માફક કુદરતી ફેરફારોને પોતાની મેળે સહન કરી શકે તેમ નથી. તાપ, ટાઢ અને વરસાદ સામે પોતાની મેળે તે ગ્રક્ષણ મેળવી શકે તેમ નથી. તે માટે તેને પ્રવૃત્તિ કરવી પડે છે; પણ તેને આ માટે એકલે હાથે ઝુમ્મું ફાવતું નથી, એટલે તે બીજાંઓનો સહચાર કરે છે. તેને પરસ્પરાવલંબન કરી સમૂહમાં રહેવું પડે છે અને સહકાર કેળવવો પડે છે તે આજ કારણસર.

માનવ શરીરમાં પ્રજનનતંત્ર પણ વિશિષ્ટ પ્રકારનું છે. ગર્ભાધાન પછી માનવ શિશુને નવ માસના સમય સુધી માતા પેટમાં ઓઝલ રહેવું પડે છે. નવ માસ સુધી એનું આ રીતે પોષણ થાય છે. આ કાળ દરમિયાન સગર્ભા માતાને રક્ષણની જરૂર પડે છે, એની ખાતરબરદાસ્ત

કરવી પડે છે. એટલે ગર્ભાધાનથી પ્રજનન સુધી માતાપિતાને સાથે રહેવું પડે છે અને આથી કુટુંબ વ્યવસ્થાનો ઉદ્ભવ થયો હોવાનું મનાય છે.

માનવ શિશુને જન્મ પછી લાંબો સમય ઉછેરવું પડે છે. એને સ્વતંત્ર રીતે હરતાં ફરતાં તેમજ પોષણ મેળવતાં શકતાં નથી. પુખ્ત વયે પડોંચતાં એને સ્કેજ વીસેક વર્ષ લાગી જાય છે, એટલે તેને માતા પિતાના સાંનિધ્યની જરૂર પડે છે. પરિણામે, બાળકને તેમજ માતા પિતાને એક સાથે-સમાજમાં-રહેવું પડે છે.

માનવ જીવનની એક વધુ વિશિષ્ટતા એ તેની બાલવાની શક્તિ છે. માનવીના ગળાનાં સ્વરતંતુઓ તેમજ તેની જીભ અને ઢોઠની રચનાને કારણે માનવી સ્પષ્ટ શબ્દોચ્ચાર કરી શકે છે. વાચાની મદદથી માનવી પોતાના મનોભાવો બીજાં સમક્ષ પ્રદર્શિત કરી શકે છે. વાણીએ તો વળી સમાજના ઉદ્ભવમાં તેમજ તેના સંચાલનમાં ઘણું મોટો ભાગ ભજવ્યો છે. વાણી વિના વિચારની આપ સે શક્ય બનતી નહીં, અને બીજી આપસે ના તેમજ અરસપરસ આઘાત મત્યાઘાતનક સંબંધો ઉદ્ભવવા અશક્ય બની જાત.

માનવીની વિશિષ્ટતાઓ-૨: વાણીનું ક્યાંતર માણસે સંજ્ઞા (Symbol) માં ક્યું છે. સંજ્ઞાનો આવિષ્કાર એ તો માનવી મનજની એક અજબની સિદ્ધિ છે. જે શબ્દોચ્ચારથી સમજાવી શકાય તેજ, સંજ્ઞા દ્વારા કળાવી શકાય. ૧ 'ક' અને 'ધ' બોલીને સ્વરોચ્ચારથી સમજાવી શકાય છે તેજ પ્રમાણે સંજ્ઞા દોરીને દર્શાવી શકાય છે. આ 'ક' અને 'ધ' ની સંજ્ઞાને મોટેથી પાંચીશું તો ક-ધ શબ્દોચ્ચાર થશે. વાચાના વિનિમયને સુગમ બનાવવા માટે માણસે આવી સેંકડો સંજ્ઞાઓ રચી છે જે તેના સામાજિક જીવનના મહત્વના ઘટકરૂપે છે.

વિચારશક્તિ એ પણ એક વિશિષ્ટતા છે. આપણે આગળ જોયું હતું તેમ મગજ અને મગજતંતુઓના વિકાસને ક્ષીધેજ નેની આ શક્તિ ખીલી છે. ભૂતકાળમાં યની ગએલા યનાવોને માનવી યાદ રાખી શકે છે, વર્ષો જુના યનાવોનો તાદશ ચિતાર આપી શકે છે, કદીક આકૃતિ દ્વારા તેની રજુઆત પણ કરી શકે છે. યનેલા યનાવોનું મનમાં એકીકરણ કરીને યોતાની યોતરફ યનતા યનાવોને એ અનુસંધાનમાં તે નિરખી શકે છે. વર્તમાનની ઘટનાઓને તે તે સ્થેજમાં પારખી શકે છે. તેનું મગજ તત્કાલિન પ્રસંગોને સમજપણે વિચારી શકે છે અને લંબિયની વિગતોનો વિચાર પણ માનવી કરી શકે છે. લંબિયમાં યનનારા યનાવોના અનુસંધાનમાં તે તાત્કાલિક વિચાર કરી શકે છે અને તે પ્રમાણેની પ્રવૃત્તિ આદરી શકે છે.

મગજશક્તિના વિકાસને ક્ષીધે માનવી આકૃતિદોરી યોતાના મનોભાવો વ્યક્ત કરી શકે અને અમૂર્ત (Abstract) વસ્તુઓના વિચાર કરવાની શક્તિને ક્ષીધે માનવી કલ્પનાતીત વસ્તુઓની રજુઆત કરી શકે છે. ત્રિકોણમિતિનો અભ્યાસ અને ગણિતશાસ્ત્રમાં -૧ નું વર્ગમૂળ કાઢવાની માનવીની કલ્પના એની વિકસિત માનસિક શક્તિનું દષ્ટાંત પૂરું પાડે છે.

વિકસિત શક્તિઓને પરિણામે માનવીમાં જાંડી સમજ શક્તિ આવી છે. માનવી યોતાની યોતરફ યની રહેલા યનાવોને માત્ર જોઈને યેસી રહેતો નથી, એ તેમને સમજવા પ્રયત્ન કરે છે. સમજને વિચાર કરી શકે છે. વિચાર દ્વારા તેની સમજશક્તિને વળી પ્રોત્સાહન મળે છે. સમજશક્તિનો પ્રત્યક્ષ અનુભવ અત્યારે જ આપણે કરી રહ્યાં છીએ. અહીં લખેલી વિગતોને વાચી સમજવાનો પ્રયત્ન આપણે કરીએ છીએ તે સમજ શક્તિનો જ એક પ્રકાર છે.

આ બધી વિશિષ્ટતાઓ લંબાવુપૂર્વક જોયા બાદ આપણને ખાતરી થઈ છે કે જીવનધારણ કરનારાઓની આ સૃષ્ટિમાં મનુષ્ય દરેક પ્રકારે વિશિષ્ટ છે; એટલું જ નહીં પણ તેની આ બધી વિશિષ્ટતાઓને કારણે જ સમાજ વ્યવસ્થાનો ઉદભવ થયો છે અને તે ટકી રહી

છે. સમાજ વ્યવસ્થાનો વિકાસ તેમજ તેની ઉત્ક્રાંતિ પણ માનવીના વિકાસ પર અવલંબિત હોવાની એક માન્યતા છે. જેમજેમ માનવીની વિશિષ્ટતાઓનો વિકાસ થતો જશે તેમતેમ તેના સામાજિક જીવનમાં પણ પરિવર્તન આવતું જશે એવો એક મત છે. સહજ પ્રેરણાઓ (Instincts)

હજારો વર્ષોથી થઈ રહેલા ફેરફારને કારણે માનવીનું મગજ વિકાસ પામ્યું છે તેમજ તેની વિચારશક્તિ વિસ્તૃત થઈ છે, તેથી માનવી કુદરતના આઘાતો સામે ટકકર ઝીલી શકે છે અને તેનાં ઘણાં કાર્યો સરળ બની ગયાં છે; આ ઉકીકત આપણે તપાસી. ઉલ્લેખ એક બીજો મત તપાસીશું જે માનવીની વિકાસ પામેલી મગજશક્તિને બદલે માનવીની કેટલીક સહજપ્રેરણાઓને મહત્વ આપે છે. માણસનાં બધાં કાર્યો એની બુદ્ધિ પર આધાર ગણતાં નથી પણ આવી સહજપ્રેરણાઓ ઉપર આધાર રાખે છે એવું આ મતમાં માનનારાઓનું કહેવું છે.^૧

આવાં મતવ્યોનું સમર્થન કરનારા મનોવૈજ્ઞાનિક શાખા (Psychological School) ના વિદ્વાનોમાં મેકડુગલ ગણેસર છે. તેમનું માનવું છે કે, ‘કેટલીક જન્મજાત (Inborn) સહજ પ્રેરણાઓને કારણે માનવી જાતજાતની પ્રવૃત્તિઓ કરે છે’. મેકડુગલ અને તેમના જેવી વિચારધારાવાળા બીજા વિદ્વાનો સમાજનો ઉદ્ભવ પણ આવી સહજપ્રેરણાઓને કારણે થયો હોવાનું જણાવે છે. આથી આ વિચારધારા તપાસી જવી પડશે.

મેકડુગલે સહજપ્રેરણાઓની જે વ્યાખ્યા કરી છે તે અનુસાર, ‘સહજ પ્રેરણાઓ એટલે કેટલીક જન્મજાત ક્રિયાઓનો સમૂહ, જેનો ઉપયોગ પ્રાણીઓને લાભદાયી નીવડે છે. આવી ક્રિયાઓના ત્રણ પ્રકાર હોય છે જે બોધાત્મક (Cognitive), સંવેદાત્મક (Affective) અને ક્રિયાત્મક (Conative) ક્રિયાઓ તરીકે

ઓળખાય છે. પ્રાણી કોઈ પણ વસ્તુ તરફ જોવા પ્રેરાય છે તે બોધાત્મક ઠક્ષા છે, એના પ્રત્યે સંવેદનનો અનુભવ કરે છે તે સંવેગાત્મક ઠક્ષા છે અને એ વસ્તુને અનુલક્ષીને જે પ્રવૃત્તિ કરે છે તે તેની ક્રિયાત્મક ઠક્ષા છે^૧. એટલે કે, સહજપ્રેરણાને ક્ષીધે યતી પ્રવૃત્તિ માણસના જન્મ સાથેજ નક્કી થઈ ચૂકી હોય છે તેથી જરા પણ પ્રાથમિક તાલીમ કે પૂર્વ તૈયારી વગર આપોઆપ તે કામમાં લાવી શકાય છે અને તે કાયદાકારક નીવડે છે. આવી સહજપ્રેરણાઓની લાંબી યાદી મેકડુગલે ખનાવી છે. એમાંની કેટલીક મુખ્ય મુખ્ય સહજપ્રેરણાઓનો આપણે વિચાર કરીશું અને જોઈશું કે સમાજના ઉદ્ભવમાં તે કેટલો ફાળો આપે છે.

(અ) પિતૃત્વની પ્રેરણા (Parental Instinct): મેકડુગલના મત અનુસાર સામાજિકત્વ (Sociality) નું મૂળ પિતૃપ્રેરણામાં રહેલું છે. પિતૃપ્રેરણાનું સંવેગાત્મક સ્વરૂપ મૃદુભાવના (Tender emotion) છે. તેનો મૂળ આવિર્ભાવ બાળકને માટે વાત્સલ્ય દર્શાવતી માતાના હૃદયમાં થયો હતો. ધીરે ધીરે પિતાના હૃદયમાં પણ તેનો ઉદ્ભવ થતો ગયો. આમ, માતા-પિતા બંનેના હૃદયમાં સહજપ્રેરણાને ક્ષીધે બાળક માટે વાત્સલ્ય પેદા થયું એટલે બાળકનું લાલનપાલન કરવા માટે તેમને સતત સાથે રહેવું પડ્યું અને તેથી કુટુંબ વ્યવસ્થા ઉત્પન્ન થઈ છે.

બાળક પ્રત્યે જે મૃદુભાવના હતી તેવીજ મૃદુભાવના કાળક્રમે બીજાં પ્રાણીઓ તરફ ફેળવાઈ એટલે માણસ માણસ વચ્ચે મમતા અને સદ્ભાવ ઉત્પન્ન થયા; માણસના હૃદયમાં બીજાઓ પ્રત્યે સાગળી જન્મી, દયા, કરુણા અને મૈત્રી પેદા થઈ. તેમજ ખસિદાનની આવના પ્રક્ટી. આવી બધી ભાવનાઓને ક્ષીધે ઘણી સામાજિક સંસ્થાઓ અસ્તિત્વમાં આવી.^૨

(બ) સ્વપ્રદર્શન (Self Display): બીજી સહજપ્રેરણા સ્વપ્રદર્શનની છે. મેકડુગલના મત પ્રમાણે આ પ્રેરણા પણ સામાજિક

જીવનની પ્રેરક છે. ઠોઠની પણ સ્વપ્રદર્શનની જાવનાને સંતોષવા માટે ખીબાંઓની હાજરી જરૂરી છે. જો કોઈ બેનાર જ ઉપરિથત ન હોય તો, સ્વપ્રદર્શન કરી ખીબાંઓનું ધ્યાન ખેંચીને પ્રસંશા પ્રાપ્ત કરવાની માણસની ઇચ્છા અધૂરી રહી જાય. એટલે, માણસો એક ખીબાંનું સાંનિધ્ય હુમ્મ છે અને સમાજમાં રહે છે જ્યો તેમની સ્વપ્રદર્શનની સાવના સંતોષાય.

(ક) સમૂહવૃત્તિ (Gregariousness) : ત્રીજી સહજપ્રેરણ સમૂહવૃત્તિની છે. એને સામૂહિકતા અથવા યુથચારિતા પણ કહે છે. મેકડુગલ્ડનું માનવું છે કે સમૂહવૃત્તિની સહજપ્રેરણાને લીધે માણસોમાં સહવાસની સાવના ઉત્પન્ન થાય છે એટલે તેઓ સમુદાયમાં રહે છે જ્યો સમાજનો ઉદ્દેશ થાય છે.

સમૂહવૃત્તિની સહજપ્રેરણાનું સ્થાન માણસના સામાજિક જીવનમાં મહત્વનું છે એવામતનું સવિશેષ સમર્થન ડૉક્ટર ટ્રોટરે કયું છે. તેમના મત અનુસાર ‘સમૂહવૃત્તિની સહજ પ્રેરણાને લીધે સમાજમાં રહીને પોતાની આસપાસના માણસોના વર્તનને અનુરૂપ થઈ વર્તવાનો, તથા સમૂહના જેવો બનીને રહેવાનો સતત પ્રયત્ન, માણસ કરે છે. વળી આ સહજવૃત્તિને લીધે માણસનું મન પણ સદંતર પરિવર્તન પામે છે. જે કોઈ સમૂહ પાસેથી એને મળે તેને જો કોઈ પણ પ્રકારનો તક ઠકાં વિના અપનાવી શકે છે. સમૂહના વિચારો, સમૂહના નીતિનિયમો અને તેના કાયદા કાનૂનોના નિયંત્રણોનું તે વિના આનાકાનીએ પાલન કરે છે અને તેમને અનુરૂપ બનવા પ્રયત્ન કરે છે.’^૧

મનોવૈજ્ઞાનિક શાખાના વિદ્વાનોના મત પ્રમાણે આમ, માણસનું આત્મ સામાજિક જીવન મનોવૈજ્ઞાનિક કારણો પર અવલંબિત છે. તેમનો આ મત સમૂહજો અવગણી શકાય તેવો નથી. માણસના સામાજિક જીવનમાં, હિતો (Interests) અનુકરણ (Imitation)

તેમજ સૂચન (Suggestion) નું મહત્વ છે જ. આ વિગત આગળ ઉપર વિસ્તારથી જોઈશું. પણ, સમાજની બધી પ્રક્રિયાઓ (Processes) જન્મજાત સહજપ્રેરણાઓને લીધેજ ચાલ્યા કરે છે એવી માન્યતા એકતરફી છે. સોરોકીન નામના એક વિદ્વાન સમાજશાસ્ત્રીએ આ જાતની માન્યતા વાળી મનોવૈજ્ઞાનિક શાખાની સમાલોચના કરતાં કહ્યું છે કે, ‘માનવીની દરેક સામાજિક પ્રવૃત્તિની પાછળ એક યા બીજી સહજ પ્રેરણાનેજ કારણભૂત માની લેવી એ જરા વધારે પડતું ગણાય. વળી, સહજ પ્રેરણાઓનું અસ્તિત્વ છે કે નહીં’ અને એવી કેટલાક પ્રકારની સહજપ્રેરણાઓ છે, એ પ્રશ્નોના સંતોષકારક ઉત્તરો જ્યાં સુધી મળ્યા નથી ત્યાં સુધી દરેક સામાજિક પ્રવૃત્તિની પાછળ મારી મચેડીને ગમે તે સહજપ્રેરણાને ઢોકડી બેસાડવાથી સમાજનો સમગ્ર ખ્યાલ બાંધવામાં અવરોધ થશે.’^૧

બુદ્ધિનું કાર્ય :

આપણી મૂળ ચર્ચા તરફ આપણે વળીએ. જીવન ધારણ કરનારાં પ્રાણીઓમાં મનુષ્યજીવનની શી શી વિશિષ્ટતાઓ છે તે આપણે તપાસી રહ્યા હતા. મનુષ્યના વિકસિત મગજ ત્રણે લીધે એની વિચાર શક્તિ વિકાસ પામી છે એ હકીકત આપણે તપાસી. આવી વિકાસ પામેલી વિચાર શક્તિને લીધે મનુષ્ય તક કરી શકે છે તેમજ અમૂર્ત (Abstract) વિચાર કરી શકે ■ અને પોતાના અનુભવો તથા પોતાના જ્ઞાનનો સમન્વય (Synthesis) કરી શકે છે તે આપણે જોયું. અતમાં આપણે જન્મજાત મનાતી કેટલીક સહજપ્રેરણાઓનો વિચાર કર્યો.

આવી સહજપ્રેરણાઓને લીધે નહીં પણ પોતાની વિકસેલી બુદ્ધિને લીધે મનુષ્ય વિવિધ પ્રવૃત્તિઓ કરી રહ્યો છે એ હકીકત નોંધવી ઘટે. બુદ્ધિ એ તો મનુષ્યની વિશિષ્ટતા છે. બુદ્ધિની સહાયથી મનુષ્ય પોતાની જન્મજાત સહજ વૃત્તિઓનો સમન્વય સાધી શકે છે તેમજ

તેમનો ઉપયોગ વિશાળ અને સુસંગત હેતુઓ પાર પાડવામાં કરી શકે છે. બુદ્ધિને લીધે મનુષ્ય નવી પ્રાણીજીવનના સ્તર પરથી આગળ વધીને વ્યક્તિ (Individual) બની શકે છે; એને નવી મનુષ્ય (Homo sapien) સ્તર પરથી વ્યક્તિ બનાવનાર એની બુદ્ધિજ છે. બુદ્ધિનો ઉપયોગ મનુષ્યે જીવનનાં બધાં ક્ષેત્રોમાં કર્યો હોય છે ત્યારે તારતમ્યો બુદ્ધિ દ્વારાજ પ્રાપ્ત કરાયાં છે. ચિંતનના ક્ષેત્રમાં છુટાછવાયા અનુભવોને સાંકળી લઈ એકસૂત્રી 'સિદ્ધાંતો રચવાનું' કામ મનુષ્યની બુદ્ધિનું જ છે; અને કાર્યના ક્ષેત્રમાં બુદ્ધિ દ્વારા એકતાનપણું (Harmony) આવે છે. બુદ્ધિજન્ય વ્યવહારોને લીધે સર્જાતી કેટલીક સામાજિક સંસ્થાઓ (Institutions) આવા એકતાનપણાના સિદ્ધાંતને આવરી લઈ પ્રત્યક્ષ અને પરોક્ષ રીતે એકવિધતા (Uniformity) આણે છે.

વ્યક્તિ અને સમાજ :

આપણે આગળ જોયું હતું કે પારસ્પરિક અવલંબનને કારણે માણસના જીવનમાં અન્યોન્ય સંબંધ પેદા થાય છે અને તેને લીધે સમાજવ્યવસ્થાનો ઉદ્ભવ થાય છે. હવે, માણસનો સમાજ સાથે કયો જાતનો સંબંધ છે તે, તથા સમાજની તેના જીવન ઉપર શી અસર થાય છે તે, આપણે જોઈશું. સાથે સાથે, માણસ પોતે સમાજ ઉપર શી અસર પાડી શકે છે તે સમજવા માટે આપણે માણસના સામાજિક જીવનનો કમ પલ્લુ જોઈ જઈશું.

માણસનું જીવન જન્મથી છેક મૃત્યુ સુધી સમાજમાં વ્યતીત થાય છે. સમાજના માળખામાં તેનું સ્થાન ગમે ત્યાં હોય છતાં તેના અને સમાજ વચ્ચેનો સંબંધ નિરંતર ચાલ્યા કરે છે. માણસનાં હિત તેમજ આકાંક્ષાઓ, તેની શક્તિઓ તથા સિદ્ધિઓ સમાજને લીધે ઉદ્ભવે છે અને સમાજની અંદર જ ફેલાય છે. માણસ અને સમાજ વચ્ચે આવો સંબંધ હોવાને લીધે માણસનું સામાજિકરણ (Socialization) થયા કરે છે જેથી માણસ એક 'સામાજિક વ્યક્તિ' (Social Individual) બની રહે છે.

વ્યક્તિનું મમાજ પર અવકાશ :

પરંતુ, જે માણસ મમાજમાં ન રહેતો હોત તો એવું જીવન કોઈ જીવન પ્રકારનું બની શકે હોત. એવું વ્યક્તિ બનવાનું તો વેગળે રહી જાત અને એ કોઈ અગત્યની પ્રાણી-અવસ્થામાં સમડ્યા કરત. આ હકીકત ઘોડાકે દાખલાઓ ઉપરથી પુરવાર પણ થઈ શકી છે. આ દાખલાઓ દર્શાવે છે કે મમાજની અમરથી વ્યક્તિ ગરુને માણસ નથી ઠાર જેવો ગરુ ગરુ હોતો અને સમાજના તમામ પક્ષમાં આવતાજ તેની શક્તિઓ ખીની નીકળી હતી.

આત્રો એક દાખલો રામુ નામના છોકરાનો છે એ ઉત્તર પ્રદેશમાં લખનૌ નજીક એક વરુની જોડમાંથી મળી આવ્યો હતો. જ્યારે એને શરૂરમાં લાવવામાં આ યો ત્યારે એનું વર્તન વરુના જેવું, હિંમત પ્રાણીનત્વ હતું. એના માર્ગરૂઠ વસણો જાણે કે વરુને મળતા આવતા હતા એને માણસોની મેળો રાખે એટલે ધીરે ધીરે એની પ્રાણીનત્વ ખાસિમતો જતી રહી છે અને આજે એ આપણા જેવા સામાન્ય કાર્યો કરી શકે છે.

બીજો દાખલો કમલા નામની એક છોકરીનો છે. ૧૯૨૦ માં એક વરુની ગુફામાંથી એ મળી આવી હતી. તે વખતે એને બે પગે ચાલતાયે આવડતું ન હતું એ ચોપગા પ્રાણીઓના જેવું ચાલતી. જોલતા પણ એને આવડતું ન હતું એટલે એ વરુના જેવા બગડા પાડ્યા કરતી ખાવાપીવાની તેમજ સુવા બેઠવાની એનો રીત માણસ જેવી ન હતી પણ વરુને મળતી આવે તેવી હતી માણસો પાસે જતા એને બીક લાગતી મળી આવ્યા પછી નવેક વર્ષ એ જીવી તે દરમિયાન બીજા માણસોના સંસર્ગમાં એને આણુવામાં આવી એટલે ધીરે ધીરે બાળક જેવા નાના નાના કામો કરતા તે શીખી. ગરુતે રફતે નાના બાળકો જેવી લાગી ઘુટી જોણી પણ એ શીખી ગઈ આમ, માણસોના સંસર્ગમાં આવવાથી તેનું માનવીકરણ

થઈ શકયું. એટલે, સમાજની અસરોથી વંચિત રહેનારમાં સમાજ પ્રેરિત શુભો આવી શકે નહીં એ નિર્વિવાદ છે.

નાનું બાળક જન્મથી પોતાની આહુબાહુનાં સૌનું અનુકરણ કર્યા કરે છે. અનુકરણને ક્ષીધે એ બીજાં એનું વર્તન અપનાવતું જાય છે અને ધીરેધીરે એ બીજાં એના પરિચયમાં આવે છે, એને વર્તન વર્તન વચ્ચેના તફાવતો સમજતા જાય છે એટલે કદીક તે કોઈને સહાય કરે છે તો કદીક કોઈની મદદ તેને લેવી પડે છે. અરસપરસ મદદને કારણે કેટલાંક પ્રત્યે એના મનમાં આભારવશતાની લાગણી જન્મે છે જ્યારે કેટલાંકે તેને મદદ કરવી જોઈએ એમ માની તે કેટલીક અપેક્ષાઓ સેવે છે. અરસપરસ આધાર રાખવાના એના સંબંધો બહોળા બને છે અને બાળક, બાળક મટી મોટી વ્યક્તિ બને ત્યાંસુધી વ્યક્તિ વ્યક્તિ વચ્ચેના સતત સંબંધો આક્રમ્ય કરે છે. આવા સતત ચાલતા વ્યક્તિ વ્યક્તિ વચ્ચેના સંબંધો-માથી વ્યક્તિ બને સમાજ વચ્ચેના સંબંધો જન્મે છે.

વ્યક્તિ કોની સાથે સંબંધમાં આવશે અને કયા પ્રકારના સંબંધમાં આવી શકશે તે મોટે ભાગે સમાજ નિશ્ચિત કરે છે. સામાજિક તંત્રના રીતરિવાજો, પરંપરાઓ, ફઠિઓ, માન્યતાઓ અને બીજી સામાજિક સંસ્થાઓને ક્ષીધેજ વ્યક્તિ વ્યક્તિ વચ્ચેના સંબંધો એક-બીજા બીજા સ્વરૂપના બને છે અને તે લાંબો સમય ટકનારા કે દ્રઢકા ગણાના નીવડે છે. કોઈનો જન્મ બ્રાહ્મણ ઘાતિમાં થયો હોય એટલે એનું નામ એનું કાર્ય, એનો ધર્મ, એની રહેણીકરણી અને એનું લગ્ન-દ્વંદ્વામાં જન્મથી મૃત્યુ સુધીના એના વ્યવહારો, કરી ચૂકેલી સામાજિક માન્યતાઓ, પરંપરાઓ અને રિવાજો અનુસાર નક્કી થઈ જાય છે. અલગત, આ બધાનો વિરોધ કરી તેમનું ઉલ્લંઘન એ કરી શકે છે તેમજ પોતાની ઇચ્છા મુજબ એ જીવી શકે છે. પણ હકીકત એ રહે છે કે વ્યક્તિના જીવન સાથે એનું સામાજિક તંત્ર સંકળાયેલું છે અને તે વ્યક્તિના જીવન પર અસર પહોંચાડી શકે તેમ છે.

આ હકીકતને અફર ગણનારા અને સામાજિક નિષ્પ્રિતવાદમાં માનનારા કેટલાક વિદ્વાનોના એવો મત છે કે સમાજ એક એકમ છે અને વ્યક્તિ જુદો એકમ છે. આ બંને વચ્ચે સિન્નતા છે તેથી વ્યક્તિ અને સમાજ વચ્ચે રસાકસી, હું-સાતોશી તેમજ વિરોધ હોય છે. સમાજનો હેતુ વિશાળ હોય છે અને વ્યક્તિના હેતુ કરતાં જુદા પ્રકારનો હોય છે એટલે સમાજનું કોય વ્યક્તિના કોયથી અલગ ૧૧તે અને વખત આવ્યે વ્યક્તિના ભોગે પણ સાધી શકાય છે.

વ્યક્તિ અને સમાજ વચ્ચે પરસ્પરાવલંબન :

આ મતવાદીઓએ સમાજને વ્યક્તિથી પર તથા અપરંપાર પ્રતાવાળો ગણીને એ હકીકતને અવગણી છે કે 'વ્યક્તિને ક્ષીધ સમાજ છે અને વ્યક્તિને માટે સમાજ છે'. સમાજ એટલે તેમાં રહેનારી વ્યક્તિઓ અને તેમણે રચેલું અરસપરસના સંબંધોનું માળખું. એ માળખામાં જેટલો વ્યક્તિ વ્યક્તિ વચ્ચે સંબંધ છે તેટલો જ વ્યક્તિ અને સમાજ વચ્ચે અન્યોન્ય સંબંધ હોય છે. તેઓ એક બીજાનાં પૂરક હોય છે. એક વિના બીજાની ઠલપના જ શક્ય નથી તો પછી એક વિના બીજાનું અસ્તિત્વ હોઈ જ ન શકે.

તેમને એક બીજાનાં પૂરક એટલા માટે ગણાવ્યાં છે કે વ્યક્તિનું વ્યક્તિત્વ (Individuality) સમાજમાં અને સમાજ વડે જ ખોલે છે. જો સમાજ આ કાર્યમાં સહાય ન કરે તો વ્યક્તિનું વ્યક્તિત્વ વણખીલ્યુ રહી જાય. પણ વ્યક્તિ પોને જ આમ થવા દેશે નહીં અને સમાજ સાથેના તેના સંબંધો દ્વારા પોતાનો વિકાસ સાધી રહેશે. તેના બાળપણથી આ પ્રક્રિયા શરૂ થઈ જાય છે. બાળપણમાં વ્યક્તિના સંબંધો ઘણા થોડા અને સાદા સીધા તેમજ તેના બાહ્ય જીવન પૂરતા મર્યાદિત હોય છે. તેનામાં પોતાની મેળે નિર્ણય લઈને પ્રવૃત્તિ કરવાની શક્તિ હોતી નથી એટલે શરૂઆતના એના સંબંધો બહુ કે પહેલેથી જાડવી રાખ્યા હોય તેવા, પુનર્નિર્મિત હોય છે. સમાજ સાથે એના પરિચય વધતો જાય છે તેમ તેમ

એની શક્તિઓ ખીલે છે અને સમાજ, તેની માન્યતાઓ, તેનું વિજ્ઞાન, તેની પરંપરાઓ, તેના રિવાજ અને તેની ખીલ પ્રક્રિયાઓ વડે એને સહાયમૂળ બની એની શક્તિઓને વધુ વિકસાવે છે. વ્યક્તિને લાન થાય છે કે 'હું' 'હું છું' અને સમાજ મારે માટે તેમજ મારે લીધે છે. એનામાં ધીરે ધીરે પોતાપણુ આવે છે એટલે એની વર્તણૂંકની જવાબદારીઓનો તેમજ પોતાના હક્કોનો એને ખ્યાલ આવવા માંડે છે-એનું વ્યક્તિત્વ ખીલે છે.

વ્યક્તિત્વ એટલે અહંસાવ નહીં; વ્યક્તિત્વ એકલે સ્વાર્થાલાપણુ કે ધૂનોપણુ નહીં. એ બંને તો વ્યક્તિત્વની ખીલાવટમાં અવરોધરૂપ છે. વ્યક્તિત્વ ખીલવાથી વ્યક્તિ પોતાની આજુબાજુ આલી રહેલા વ્યવહારો પરત્વે વધુ સજાગ બને, તેમને વધુ ચકાસીને, પોતાની મેળે પોતાનું વર્તન નિશ્ચિત કરે અને સામાજિક પ્રક્રિયાઓમાં ભાગ લેવા છતાં પોતાની સ્વાયત્તતા ટકાવી રાખે. જે સામાજિક વ્યવહારો એને યોગ્ય લાગે તેમને એ સહર્ષ અપનાવે પરંતુ જે યોગ્ય ન લાગે તેવા વ્યવહારો હોય તેમને ફગાવી દેતાં એ અચકાશે નહીં.

વ્યક્તિત્વના વિકાસમાં સમાજનો ફાળો પણ છેજ. એ ફાળો તે સામાજિકત્વ (Sociality) રૂપે આપે છે. સામાજિકત્વ વળી વ્યક્તિના સમાજ પરત્વેના લાન પર તથા એની સમાજ પ્રત્યેની જવાબદારી પર અવલંબે છે. એ બંનેનો-વ્યક્તિત્વ અને સામાજિકત્વનો-સુમેળ સધાય એટલે વ્યક્તિનું વ્યક્તિત્વ (Personality) ખીલે છે. આ રીતે વ્યક્તિત્વ અને સામાજિકત્વ એ વ્યક્તિત્વનાં બે પાસાં છે. સમાજનું અંતિમ ધ્યેય આ બંને પાસાંઓનો સુમેળ સાધીને વ્યક્તિત્વનો વિકાસ સાધવો એ છે, જે સમાજ તેમાં રહેલી વ્યક્તિઓના વ્યક્તિત્વને પ્રોત્સાહિત કરે તેજ સુખ્યવસ્થિત સમાજ ગણાય.

વાતાવરણ :

આપણે આગળ જોએલા રામુ અને કમલાના હાજલા પરથી ફક્ત થાય છે કે માણસમાનુષ્ય જીવન એની આજુબાજુનાં પરિબળોને ક્ષીધે ઘડાય છે. આ પરિબળો તેમના બહોળા અર્થમાં વાતાવરણ (Environment) તરીકે ઓળખાય છે. 'મનુષ્યનું સમગ્ર જીવન જે ભૌગોલિક, ભૌતિક, આર્થિક તથા સામાજિક રચના તથા વ્યવસ્થામાં જવાય છે તેને મનુષ્યનું 'વાતાવરણ' કહેવાય' એવી તેની વ્યાખ્યા કરી શકાય. આ બધાં પરિબળોને અલગ રીતે ગણાવ્યાં છે તે તો ફક્ત સમજવાની સગવડ ખાતર. નહીંતો તેમની વચ્ચે આંતરસંબંધ સ્વિ-શેષ છે. આવો આંતરસંબંધ એટલો બધો છે કે એક પરિબળ નવાં ભૌગોલિક ક્ષેત્રનું છે કે આર્થિક યા સામાજિક ક્ષેત્રનું, તે કળવું અઘરું છે. હાજલા તરીકે એક બેતર લઈએ. એક રીતે જોતાં બેતર એટલે માટીનાં ઢેંઢાંથી ભરેલો લાંબો પહોળો વિસ્તાર છે; ભૌતિક તથા ભૌગોલિક વસ્તુ જ છે. પણ તેની હદ ઠરાવાએલી હોય છે, એની કિંમત નક્કી થઈ હોય છે અને તેની ઉપર મલિકી હક્ક નિશ્ચિત થએલા હોય છે; એટલે તે આર્થિક તેમજ સામાજિક વસ્તુ પણ બની ગણાય.

ભૌગોલિક વાતાવરણમાં પૃથ્વી સમસ્ત આવી બાય. હવામાન, નદી, પર્વત, દરિયા, વનસ્પતિ અને ખીજાં જીવજંતુઓ તથા પ્રાણીઓ મળીને ભૌગોલિક વાતાવરણ સર્જે છે. આવું 'ભૌગોલિક વાતાવરણ' વ્યક્તિના જીવન પર તેમજ સમાજ પર અસર કરી શકે છે' એવો એક મત છે. આ મત ધરાવનારા વધુમાં એમ માને છે કે આ બધાં ભૌગોલિક પરિબળોને ક્ષીધે જ વ્યક્તિ અને સમાજ અત્યારે જેનાં છે તેવાં બન્યાં છે. તેમણે જુદી જુદી સામાજિક વ્યવસ્થાઓ અને તેમની આસપાસ આવેલા આવા ભૌગોલિક વાતાવરણનાં પરિબળોનો સંબંધ દર્શાવ્યો છે. આપણે એમના જેટલી ચુસ્ત

માન્યતા બ્રાહ્મ ન કરીએ તોયે એટલું તો સ્વીકારવું જ પડશે કે વ્યક્તિએ પોતાની ચોતરફની ભૌતિક તથા ભૌગોલિક વસ્તુઓને સમજવાનો અને તેમનો ઉપયોગ કરવાનો સતત પ્રયત્ન કર્યો છે જેથી એના આચારવિચાર પર, એની માન્યતાઓ પર અને એના જીવનના બીજાં પાસાંઓ ઉપર અસર પડી છે, અને આવી અસર એની સમાજ-રચનામાં દેખાઇ આવે તેવી છે. હવામાન, દરિયાકાંઠો અને પર્વત-વાળા વિસ્તારો, રસાળ પ્રદેશ તેમજ મરૂભૂમિ એ બધાની અસર વ્યક્તિના શરીર ઉપરથી તેમજ તેના જીવનવ્યવહારો પરથી વર્તાય તેવી છે. પરંતુ એક હકીકત નોંધવી ઘટે કે આ બધાં ભૌતિક અને ભૌગોલિક પરિબળોની સમાજરચના પરની અસર જેમ જેમ ઓછી થતી જાય અને વ્યક્તિ તે બધાં પર વધુને વધુ કાબુ મેળવતો જાય, તેમ તેમ એનો વિકાસ થતો જાય છે.

આર્થિક વાતાવરણને આગવું સ્થાન આપ્યું છે તે ફક્ત સમજવા પૂરતું જ; બાકી આર્થિક તે ભૌગોલિક અને અતે બધાં સામાજિક વાતાવરણનાં જ સિન્ન સ્વરૂપો છે એમ કહેવામાં વાંધો નથી આર્થિક વાતાવરણમાં ઉત્પાદનનાં સાધનો તેમજ ઉત્પાદિત ચીજ વસ્તુઓ ગણાવી શકાય. વધુમાં, ઉત્પાદન કરવાની પ્રવૃત્તિને લીધે ઉત્પન્ન થતાં જાતજાતનાં સંગઠનો (Associations) જેવાં કે બેંક, ઉત્પાદનસંઘો અને મહાજનો તથા બીજી રીતરસમો જેવી કે નાણાંની સેવડહેવડ, એક છુંડી વગેરે આર્થિક વાતાવરણમાં સમાએલાં છે. આર્થિક વાતાવરણની અંતર્ગત, ઉત્પાદન અર્થે કરાએલી શ્રમની વહેંચણી (Division of Labour) ને લીધે વ્યક્તિની જીવન જરૂરિયાતની ચીજો એને ઓછી મહેનતે અને ઝડપથી મળે તેમજ એની ઇચ્છાઓ સંતોષાય છે. આ બધી પ્રક્રિયાઓને લીધે વ્યક્તિના આચારવિચાર, એની માન્યતાઓ તથા એના સામાજિક જીવનનાં બીજાં પાસાં નિર્ધારિત થાય છે એવો એક મત છે અને દુનિયાના મોટાભાગના વિદ્વાનોએ આ મતને બ્રાહ્મ ગણ્યો છે.

વાતાવરણનું ત્રીજું વિભાજન સામાજિક પ્રકારનું છે. વ્યક્તિ વ્યક્તિ વચ્ચેના જાતીય સંબંધો, માલિકી સંબંધો, મૈત્રી સંબંધો અને સમાજ સમાજ વચ્ચેના સંબંધો દરેક પેઢીમાં વ્યક્તિઓ સર્જે છે જે ધારાધોરણો, નીતિ-નિયમો તેમજ પદ્ધતિઓ રૂપે વ્યક્તિના સામાજિક જીવનનાં અંગ બની જાય છે. આ બધું એક પેઢીથી બીજી પેઢીને અને બીજીથી ત્રીજી પેઢીને, એમ સામાજિક ચારસા (Social Heritage) તરીકે મળે છે અને તે ‘પરંપરા’ (Traditions) કે ‘રૂઢિ’ ના નામે ઓળખાય છે. આવીજ રીતે સોઠરીતિઓ, રિવાજો, સામાજિક સંસ્થાઓ, સામાજિક માન્યતાઓ, મૂલ્યો અને સંસ્કારો-એ બધાં વ્યક્તિના જન્મથી તે એના અંત સુધી એનું સામાજિક વાતાવરણ બની રહે છે. તેમાં પરિવર્તન આવે તો ખરું પણ તેમને પરિવર્તિત કરવા જતાં એટલે કે બદલવા જતાં વ્યક્તિ નવી માન્યતાઓ, નવાં મૂલ્યો સર્જે છે અને વળી તેથી એનું નવું સામાજિક વાતાવરણ સર્જાય છે.^૧ આ પ્રક્રિયા લાગુએ વર્ષોથી ચાલતી આવેલી છે. એને વધુ વિસ્તૃત રીતે સમજવા માટે સમાજનો વ્યવસ્થાપક શાકીય યથો હશે તે જોવું આવશ્યક બને છે. આ માટે કેટલાંક અનુમાનો થયાં છે પરંતુ એક પણ અનુમાન સર્વશાલ્ય બન્યું નથી.

સમાજની ઉત્પત્તિનાં અનુમાનો :

(અ) સમાજ એક કરાર છે (કરારવાદ: Social Contract Theory): થોમસ હોબ્સ (Thomas Hobbes) નામના એક દાર્શનિકે સત્તરમી સદીમાં સમાજની ઉત્પત્તિ અંગે પોતાનાં મંતવ્યો રજૂ કરતાં જણાવ્યું કે, ‘માનવીનું જીવન કુદરતને જોળે એકલવાયું, પ્રાણીવત્ અને ગરીબું બની ગયું હતું. દરેક માનવી પોતપોતાનોજ વિચાર આવી અવસ્થામાં કરણ હતું એટલે માનવી માનવી વચ્ચે

નિરંતર ઘર્ષણ થયા કરતું. આવી અસહ્ય પરિસ્થિતિને નિવારવા માટે માનવીએ અન્યોન્ય સમજૂતી કરીને સમાજની રચના કરી છે. 'હોબ્સની આ માન્યતા પ્રમાણે 'માનવી કુદરતી રીતેજ અહંભાવી અને નીતિ અનીતિ શૂન્ય (Amoral) સ્વભાવનો' હોય; માનવીને હંમેશાં વિરોધ અને ઘર્ષણમાં જીવવું પડતું તેથી તેને સમાજ-વ્યવસ્થાની જરૂર પડી કે જેમાં 'વિરોધ અને ઘર્ષણ કभी થઇ જાય અને એની જાતનું' રક્ષણ થઇ શકે'. આ કારણે માનવી માનવી વચ્ચે સમજૂતી થતાં કરાર થયો અને આમ માનવીએ સમાજની રચના કરી.

કરાર દ્વારા માનવીએ પોતાની મેળે સમાજની રચના કરી છે એવી માન્યતાના સમર્થક જહોન લોક (John Locke) નામના એક બીજા દાર્શનિક હતા. તેમના માનવા પ્રમાણે 'માનવી-જીવન' શરૂઆતથી એકલવાયું હતું પણ સંઘર્ષવાળું ન હતું. દરેકમાં થોડીક તર્કબુદ્ધિ હતી. આવી જુદી જુદી તર્કબુદ્ધિવાળાઓ વચ્ચે વિચાર મેદ થયા કરતો એટલે કોની તર્કબુદ્ધિ ખરી છે અને કોની ખોટી એ નિર્ણય કરવા માટે કોઇક તટસ્થ નિર્ણાયકની જરૂર પડી. 'આવા તટસ્થ નિર્ણાયકનું' સર્જન કરવા માટે માનવીએ સમાજની રચના કરી' એમ જહોન લોકનું માનવું છે.

'સમાજ એક કરાર છે' એ માન્યતાને અપનાવનારા ત્રીજા દાર્શનિક રોસો (Rousseau) હતા. તેમના મત પ્રમાણે 'માનવીક માનસિક તથા શારીરિક રીતે સંપૂર્ણ અને સ્વતંત્ર છે, પણ એની ઓળખ સમાજના એક સભ્ય તરીકેજ થઇ શકે છે કેમકે આપણે એને સમાજમાં રહેતો જોઈએ છીએ. એની ચોતરફ સમાજનું આવરણ છે જે એનાં વાણી, વિચાર તેમજ વર્તન ઉપર અંકુશ રાખે છે. વળી સમાજ, અંદર અંદર હળવદ મળવાની છુટછાટો પણ માનવીને આપે છે એટલે માનવી પોતાનું સ્વયે હાંસલ કરી શકે છે'. 'આવી છુટછાટો અને આવડ

નિયંત્રણો પરથી જણાય છે કે માનવી તથા સમાજ વચ્ચે અરસપરસની સમજૂતી થઈ હશે જથી સમાજ પેદા કરેલાં નિયંત્રણોની મર્યાદામાં રહી ને માનવી મુક્તપણે પોતાનો હેતુ સિદ્ધ કરી શકે^૧ એમ રૂસોનો મત છે.

આ ત્રણે દાર્શનિકો અને એડમસ્મીથ નામના અર્થશાસ્ત્રીના મત પ્રમાણે જોતાં, 'સમાજ માણસે કૃત્રિમ રીતે બનાવેલો છે: માનવી માનવી વચ્ચે મૂળથી સમજૂતી થઈ હોવાને ક્ષીધે સમાજનો ઉદ્ભવ થયો છે'. પરંતુ, આવી માન્યતાઓ હવે વજીહવાળી ગણાતી નથી. આ બધી માન્યતાઓનો તો એવો સાર નીકળે છે કે, 'માનવી સમાજમાં રહેતો ન હોવા છતાં, અને સામાજિક ક્ષેત્રની બહાર રહેતો હોવા છતાં, એક વ્યક્તિ તરીકે તો જીવતોજ હોય', અને 'સમાજમાં સમજૂતી દ્વારા પ્રવેશ પામતાં પહેલાં એ સ્વાયત્ત વ્યક્તિ બની ચૂક્યો હોય' ! વળી, 'સમાજ તો એની મુનસફીને ક્ષીધે, હાંધક ફાયદો મેળવવા કે ધ્યેય હાંસલ કરવા એણે સ્વેચ્છાએ બનાવ્યો છે' !

આ માન્યતાઓ વજીહ વિનાની એટલા માટે ગણાય છે કે આ માન્યતાના સમર્થકોએ મનુષ્ય, સમાજ અને વ્યક્તિને અલગ અલગ ગણાવ્યાં છે. વાસ્તવમાં તે ત્રણે અરસપરસ સંકળાએલાં છે અને માનવ-વિકાસના ઇતિહાસમા ત્રણમાથી એકેને પ્રાધાન્ય આપી શકાય તેમ નથી. આ માન્યતાની બીજી ક્ષતિ એ છે કે તેમાં સમાજને વ્યક્તિ વત્તા વ્યક્તિ, એમ સમીકરણના રૂપમાં જોવાયો છે. ખરી રીતે સમાજ એ તો વ્યક્તિ ગુણ્યા વ્યક્તિના રૂપમાં જોવાયો જોઈએ. ^૨ સમાજ એ જામે તેમ ભેગા કરી દીધેલા માણસોનું મિશ્રણ (Mixture) નથી. એ નો એમનો સંયુગ (Compound) છે.

૧. C. E. M. Joad : A guide to the Philosophy of Morals and Politics; P. 202

૨. રાહુલ સાનુત્યયન: માનવસમીક

(ખ) સમાજની ઉત્પત્તિ ઉત્ક્રાંતિને લીધે (Evolutionary Theory) : સમાજની ઉત્પત્તિ કાળક્રમે ઉત્ક્રાંતિને લીધે થઈ છે એટલે સુક્ષ્મ જીવાણુઓના ઉત્ક્રાંતિક્રમમાં સમાજ પણ એક સ્થિતિ છે, એવી માન્યતા હર્બર્ટ સ્પેન્સર નામના વિદ્વાને પ્રચલિત કરી છે. એમણે ચાર્લ્સ ડાર્વિનના ઉત્ક્રાંતિવાદનો સિદ્ધાંત ચકાસીને અનુમાન બાદ્યું કે જેમ સાવચવી જીવોનો જીવનક્રમ ઉત્ક્રાંતિવાદના સિદ્ધાંતને અનુષંગત છે તેમ સમાજને પણ જીવનક્રમ છે અને તે ઉત્ક્રાંતિ પામે છે. પોતાની આ માન્યતાને સબળ કરવા માટે સ્પેન્સરે ત્રણ દલીલો રજૂ કરી છે; સમાજ જીવરૂપ છે, તેનાં લક્ષણોમાં રચનામાં અને કાર્યોમાં સમાજ જીવંત પ્રાણીઓ માફક વર્તે છે, અનેક જાતના આઘાત પ્રત્યાઘાતોની અસર જેમ બીજા જીવો પર થાય છે તેમ જીવરૂપ હોવાને કારણે કુદરતના આઘાતોની અસર સમાજ ઉપર પણ પડે છે.^૧

સ્પેન્સરની માફક લીલિયેનફીલ્ડ (Lilienfield) પણ આવી વિચારધારામાં માને છે. તેઓ સમાજને બીજા જીવોના જેવા સત્ત્વ (Entity) તરીકે વર્ણવે છે. તેમનું એક મત એ છે કે કુદરતમાં જે પરિબળો કામ કરી રહ્યાં છે તેજ પરિબળોનું ઉચ્ચતર આવિષ્કરણ એ સમાજ છે. ઉત્ક્રાંતિવાદની આ વિચારધારાવાળા, સમાજને બીજા જીવોની માફક જન્મ પામતો, યુવાવસ્થાની માફક વિકાસ પામતો અને હરેક જીવોનું બને છે તેમ આ તે મૂળઃપ્રાય થઈ જતો ગણાય છે. આવી વિચારધારા એસ્વાલ્ડ સ્પેન્સર નામના વિદ્વાનની પણ છે.

૧. P. Sorokin : Contemporary Sociological Theories.

૨ P. Lilienfield : "Human Society like natural organism is a real entity. It is nothing but a continuation of nature, a higher manifestation of the same forces which lie at the basis of all natural phenomena". P. Sorokin : Contemporary Sociological Theories. P 202-230.

એ તો વળી સંસારની દરેક સંસ્કૃતિનું જીવન હજાર ખારસો વર્ષના ગાળા બેટલું જ હોવાનું જણાવે છે.

સમાજની ઉત્પત્તિ અંગેના સ્પેન્સરના અને ખીન વિદ્વાનોના ઉપરનાં વિચારો બહુધા ગ્રાહ્ય નથી. જીવોના ઉત્ક્રાંતિક્રમમાં સમાજનો આવિષ્કાર થયો હોવાની માન્યતા મોટે ભાગે અસ્વીકાર્ય ઠંડી ચૂકી છે. સમાજની ઉત્પત્તિ અમુક ચોક્કસ વખતે થઈ છે એ કહી શકાય તેમ નથી. સમાજના ઉત્ક્રાંતિક્રમમાં એનો અંત પણ આવે છે એમ કહેવું અશક્ય છે. સાતત્ય એ તો સમાજનું મુખ્ય લક્ષણ છે. એમાં વિશ્લેષ પડવાનો નથી. એક મા ખીન દેશનો અમુક એક સમાજ, એટલે કે એ દેશકાળની અમુક સામાજિક વ્યવસ્થા પરિવર્તિત થાય, તે ક્ષીણ અને, પણ સમાજ સમગ્રનો લય આવે છે એ માન્યતા ટકી શકે તેવી નથી.

સમાજની ઉત્પત્તિ અંગે ખીન અનુમાનો પણ થયાં છે. ઑગસ્ટ કૉમ્ટ (August Comte) નો નિશ્ચિતવાદ કે પુષ્ટિવાદ (Positivism), તેમજ મનોવિજ્ઞાનિક શાખા (Psychological School) જે સમાજની ઉત્પત્તિ નવાં માનસિક કારણોને લીધે જ થઈ છે એમ જણાવે છે—એ સમાજની ઉત્પત્તિ પરત્વેનાં એ વધારાનાં મંતવ્યો છે. મનોવિજ્ઞાનિક શાખાના વિદ્વાનોમાં પ્રોફેસર ગીડિંગ્સ, ગેમ્બ્રિસતાઈ, લીસ્ટર વૉર્ડ અને સ્મૅલ મુખ્ય છે.

પણ આમાંની એકેય વિચારધારા સમાજની ઉત્પત્તિ અંગેનું સર્વશ્રાહી થાય તેવું કારણ શોધી આપી શકે તેમ નથી કેમકે સમાજની ઉત્પત્તિ એક કે બે ખતાવી શકાય તેવાં કારણોને લીધે થઈ નથી. અસંખ્ય કારણોના આંતરિક આઘાત-પ્રત્યાઘાતો અને તેમનાં પરિવર્તનોને લીધે સમગ્ર સમાજની રચના થઈ છે. સમાજની ઉત્પત્તિનું કારણ જ મળી શકે તેવું નથી. આખી દુનિયાના સૂતકાળને ઇતિહાસ બે આપણી સમક્ષ ખુલ્લો મૂકવામાં આવે તો પણ ‘અહીં’

અને આ પ્રમાણે 'સમાજની ઉત્પત્તિ થઈ છે એમ કહી શકાય તેમ નથી. જે કાંઈ પ્રયત્નો વિદ્વાનોએ કર્યા છે તે ફક્ત અનુમાનો જ છે.

મેકાઈવર (MacIver) હું અનુમાન : ✓

આવું એક અનુમાન મેકાઈવરનું પણ છે. તેમણે અત્યારની સમાજવ્યવસ્થાના આધારોવ સંબંધે અનુમાન કરીને, ગ્રામ્યસમુદાયથી લઈને રાષ્ટ્રસમુદાય સુધીની સામાજિક વ્યવસ્થાઓ કેવી રીતે ઉદભવી હશે તેનું વર્ણન કરતાં કહ્યું છે કે 'માનવ-જીવનના ઇતિહાસ દરમિયાન જાતજાતની ખાસિયતોવાળા સમાજ ઉદભવ્યા છે. એકમાંથી બીજી કક્ષાએ જતા સમુદાયોની આ પ્રક્રિયા નિયમબદ્ધ રીતે થઈ છે કે નહીં' એ કહેવું અઘરું છે ^{૧૧} કેમકે સમાજની ઉત્પત્તિ જીવનની ઉત્પત્તિ સાથે સંકળાયેલી છે.

છતાં એક વસ્તુ સ્પષ્ટ છે કે અનાદિ કાળમાં જંગલના એકાદ ખૂણામાં પડી રહેતો સર્ગા સહોદરોનો નાનકડો સમૂહ એ નાના સ્વરૂપમાં સમાજ હતો. આ સગાઈ સંબંધને લીધે સંકળાયેલા સમૂહ વિસ્તૃત થતાં જાતિઓ (Clans) અને ટોળીઓ (Tribes) ના સમૂહો પેદા થયા. કઈ રીતે એ પેદા થયા હશે એ કહેવું મુશ્કેલ છે. ખનવા જોગ છે કે માણસની ખોરાક મેળવવાની અથવા હથિયાર કે ઓજારો બનાવવાની પ્રવૃત્તિની સાથે સાથે આવા સમૂહો પણ પેદા થયા હોય; અથવા રિવાજ કે સંત્રાની પ્રગતિ અને આવા સમૂહોનો ઉદભવ સમાંતરે થયો હોય. પણ હકીકત એ છે કે ટોળી જ્યારે એક સ્થળે ઠરીકામ થઈ ત્યારે તેનો વિકાસ ગ્રામ્યસમુદાયમાં થયો.

ગ્રામ્ય સમુદાય (Village Community): ગ્રામ્યસમુદાયમાં ઘરખેડની જમીન એક મહત્વની વસ્તુ હતી. એને લીધે દરેકનાં હક્ક તથા ફરજે નિશ્ચિત બની જતાં. ગાયરની જમીન અને ઉકરડા

સહિયારા ગણતાં. સૌ પોતપોતાની જરૂરિયાતો પ્રમાણેની ચીજો ખનાવી લેતા—(જે કે જરૂરિયાતો જ થોડી હતી)—અને જે કાંઈ ન મળે તો તેના વગર ચલાવી લેતા. શ્રમની ક્ષણવહી નહિવત્ હતી. માલમિલ્કત કોઈની પાસે હતાં નહીં એટલે આપણેના સંબંધો હતા જ નહીં. આ રીતે માનવ આદિકાળમાં સ્વાવલંબી અને સંકુચિત જીવન વિતાવતો હતો. એની સંકુચિતતાને કારણે માનવીનું અને એના સામાજિક જીવનનું ધોરણ ઘણું નીચું હતું.

નગર સમુદાય (City Community): પણ શહેરોની ઉત્પત્તિ થવાથી તથા રાજ્યસત્તા હેઠળ રાષ્ટ્રિય ધોરણે સંચાલન થવાને લીધે શ્રામ્યસમુદાયની સંકુચિતતા તેમજ અળગાપણું ઘટી ગયાં અને તેથી નગર સમુદાય અસ્તિત્વમાં આવ્યો.

જેમ જેમ ઉત્પાદન વધતું ગયું તેમ તેમ માણસના જીવનની આર્થિક રાજકીય, સાંસ્કારિક અને સામાજિક જરૂરિયાતો વધતી ગઈ આ જરૂરિયાતોને સંતોષવા માટે જેમ જેમ શ્રામ્ય સમુદાય નાનો પડતો ગયો તેમ તેમ માણસને ખીખરું સ્થાનેનો આશરો લેવો પડ્યો. આ માટે એણે કુદરતી રીતે રક્ષાએલાં કે કુદરત વડે પોષાએલાં સ્થાનો પસંદ કરી ત્યાં પડાવ નાખ્યો. એની જરૂરિયાતોનું પોષણ તેમજ એના ઉત્પાદનને યોગ્ય વિનિમય નહીં હિનારાના કે દરિયા નજીકના કોઈ ખંદરવાળા સ્થળે કે વહેવારના મથકે સારી રીતે થઈ શકતો હોવાથી એણે તેવી જગ્યાઓનો આશરો લીધો. આ નવીન વાતાવરણમાં શરૂઆતનું ઘોડીની સગાઈનું ખંધન ઢીલું થતું ગયું અને તેની જગ્યા માટે ભાગે-નાગરિકતાએ લીધી.

સામંતશાહી સમુદાય (Feudal Community): આ શહેરી સમુદાયમાં રાજકીય સત્તાની જુદી જુદી કક્ષાઓ સંસ્થાપિત થતી ગઈ. સામંતશાહી સમુદાયમાં જમીનની માલિકી નિર્ણાયક ગણાતી. એટલે એાછી વતી જમીન ધારણ કરનારા નાના મોટા સામંતોની એક શ્રેણી (.Hierarchy) અસ્તિત્વમાં આવી. આવી સામાજિક

વ્યવસ્થામાં રાજકીય અને સામાજિક હક્કો બબરમાં વેચી કે ખરીદી શકાય તેવી થીને જેવા બની ગયા. હરકરો સત્તા એ આવી સમાજ-વ્યવસ્થાનું ખાસ લક્ષણ હતું એટલે 'મારે તેની તલવાર' જેવી સ્થિતિ આ સામંતશાહી સમુદાયમાં પ્રવર્તતી હતી.

પરંતુ આવી સ્થિતિ લાંબો સમય ટકી શકી નહીં. સર્વમામાન્ય સંસ્કૃતિના વિકાસથી અને શક્તિશાળી ધર્મવ્યવસ્થાનો ઉદ્ભવ થવાને કારણે સામંતશાહીનું જોર નબળું પડતું ગયું. ધર્મ અને રાજ્યસત્તા વચ્ચે હરીફાઈ બગતી રાજ્યસત્તાની પકડ નબળી પડી ગઈ જેને પરિણામે સામંતશાહી ક્ષીણ બની ગઈ.^૧

રાષ્ટ્ર-સમુદાય (Nation Community) : આપણે મેકાઈવરની માન્યતા અનુસાર સમાજના ઉદ્ભવ અંગેનાં મંતવ્યો જોઈ રહ્યા છીએ. મેકાઈવરે બ્રામ્યસમુદાય, નગરસમુદાય તથા સામંતશાહી સમુદાય કેવા હશે તે પરત્વે જે અનુમાનો ખાંધ્યાં છે તે આપણે જોયાં. અત્યારનો આપણો વર્તમાન સમાજ આ બધો સ્થિતિઓમાંથી પસાર થયા બાદ અસ્તિત્વમાં આવ્યો હોવાનું મનાય છે. મેકાઈવરે છેલ્લે પોતાની ઠહપનાના રાષ્ટ્રસમુદાયની ચર્ચા કરતાં જણાવ્યું છે : 'અત્યારે અસ્તિત્વમાં આવેલા સમાજનું રાષ્ટ્રસમુદાયમાં સતત પરિવર્તન થયા કરે છે કેમકે રાષ્ટ્રસમુદાય એ તેવું અંતિમ ધ્યેય છે એટલે તેની કોઈ મર્યાદાઓ નથી. રાષ્ટ્ર-સમુદાયના આવા ધ્યેયને અનુલક્ષીને માનવીનું વર્તન થડાય છે. જાતિ, ભાષા, ધર્મ, રિવાજ કે પરંપરાથી એ પર હોઈ આ ધ્યેય કોઈ નિશ્ચિત ગુણ પર આધાર રાખતું નથી.' ^૨

સમાજની વ્યાખ્યા અને તેનાં લક્ષણો : ✓

મેકાઈવરનાં અનુમાનોની ચર્ચા કરતાં આપણે અનાયાસે સમાજનાં કેટલાંક વિધાયક પરિબળોની ચર્ચા સુધી આવી ગયા.

આ વિધાયક પરિબળોમાં મુખ્ય પરિબળ અરસપરસના સંબંધોની ભાવના છે તે આપણે શરૂઆતથી જોતા આન્યા છીએ. પરંતુ આવી ભાવના એજ એક વિધાયક પરિબળ નથી. પ્રાથમિક સામ્ય અને ગોણું ભિન્નતાને કીધે ઉપજતાં પરસ્પરાવલંબન તથા સહકાર એ પણ સમાજના ઉદ્ભવનાં કારણો છે. સમાજતંત્રના ઉદ્ભવમાં આ બધાં પરિબળો શો યોગ્ય ભાગ ભજવે છે તે જરા વિસ્તારથી જોવું પડે. તે માટે આપણે જુદા જુદા સમાજશાસ્ત્રીઓએ કરેલી ‘સમાજ’ ની વ્યાખ્યાઓ ટાકીશું અને તે પરથી સમાજનાં સામાન્ય લક્ષણો તારવી લઈને તેમના વિચાર કરીશું.

૧/ મેકાઇવરની વ્યાખ્યા : સમાજની વ્યાખ્યા કરતાં મેકાઇવરે કહ્યું છે કે, ‘સમાજ એટલે લોકરીતિઓ (Usages), કાર્યપદ્ધતિઓ (Procedures), સત્તા તથા પરસ્પર સહકારવાળા, ઘણા સમૂહો તેમજ વિભાગોની બનેલી એક સુગઠિત વ્યવસ્થા છે જેમાં માનવ-વર્તનનાં નિયંત્રણોનો અને તેની સ્વતંત્રતાનો સમાવેશ થઈ જાય છે’. વધુમાં ‘સમાજમાં થતા અન્યોન્ય સંબંધો જાળાની માફક જુલાએલા હોય છ અને સતત પરિવર્તિત થયા કરે છે’.

રૂમ્ની તથા મેકરની વ્યાખ્યા : ‘સમાજ શબ્દને વિશાળ અર્થમાં સમજીએ તો માનવ-જીવનના દરેક જાતના અને દરેક પ્રમાણના સંબંધો સામાજિક સંબંધો કહી શકાય. આ સંબંધો વ્યવસ્થિત હોય કે અવ્યવસ્થિત, સીધા હોય કે પરોક્ષ, જોધિત (Conscious) / હોય કે અજોધિત (Unconscious), સહકારના હોય કે વિરોધાત્મક, માણસના જીવન સમજીને તે આવરી લે છે અને તેમની નિશ્ચિત ગર્યાદાઓ નથી.’

૨/ ગીસબર્ગની વ્યાખ્યા : ‘સીધા અથવા આડકતરા વ્યવસ્થિત કે વ્યવસ્થારહિત, જોધિત કે અજોધિત, સહકારના કે વિરોધાત્મક, માનવસંબંધોનું સમગ્ર માળખું એટલે સમાજ.’

પ્રોફેસર ગીડીઝની વ્યાખ્યા : ‘ સમાજ એટલે સવેદનશીલ, સરખા અને સામાન્ય હિતોવાળાઓનો સમૂહ. ’

રાહુલ સાંદ્યાયનની વ્યાખ્યા : ‘ એક બીજા ઉપર કાયદે મારફત અસર કરનાર વ્યક્તિઓનું વિશાળ સંગઠન એટલે સમાજ. વ્યક્તિઓ પર અરસપરસ અસર કરનારી બધી રચાયેલી ક્રિયાઓ સમાજની અંદર થાય છે એટલે વ્યક્તિઓના પરિશ્રમના સંબંધો પર સમાજ આધાર રાખે છે. ’

પ્રાધ્યાપક ધુર્યેની વ્યાખ્યા : “ માનવ સંબંધોનું માળખું અનૂર્ત (Abstract) રીતે સમાજ રચે છે તેમ હું નથી માનતો, હું તો સમાજને મૂર્ત (Concrete) હકીકત તરીકે જ જોઉં છું; સમાજ એટલે ‘ અમુક સમૂહ ’ એમ હું તો સમજું છું. ”^૧

આપણે જોએલી વ્યાખ્યાઓમાં સંબંધ, સામ્ય, ગૌણ સિન્નતા, અભવિસાજન, સહાય, વિરોધ, સાતત્ય અને પરિવર્તનનો નિર્દેશ કરાયો છે. આ બધી વિગતો સમાજ અને સામાજિક સંબંધો યોજનારાં ઘટકો છે તથા સમાજની વિશિષ્ટતાઓ સુચવે છે. આપણે તેમનું પૃથક્કરણ કરીશું.

સંબંધ :

માણસ માણસની વચ્ચે સાંનિધ્ય થવાને કારણે અરસપરસનું જ્ઞાન થાય છે એ આપણે આગળ જોઈ ગયા. આવું જ્ઞાન માણસના મનમાં સ્વયંજૂ રીતે થાય છે; માણસને કહેવું પડતું નથી કે તારી માસે તારા જેવું જ બીજું માણસ ઉછું છે. એ હકીકતનું જ્ઞાન એને ઇન્દ્રિયો દ્વારા આપોઆપ થઈ જાય છે; આવું જ્ઞાન થતાં માણસો એક બીજા પરત્વે અમુક પ્રકારે વર્તે છે જેથી તેમની વચ્ચે સંબંધ થવાની પૂર્વસૂચિકા રચાય છે.

અરસપરસનું જ્ઞાન અન્યોન્ય પરિચયમાં પરિણમે છે. પરિચયમાંથી સમાગમ થાય છે અને ત્યારબાદ સંબંધ પેદા થાય છે. આ બધું પછીજ ત્વરિત રીતે બની જાય છે જેથી આપણે તો માત્ર પરિણમેલા સામાજિક સંબંધનોજ અનુભવ કરીએ છીએ.

સંબંધ ટુંકા ગાળાનો હોઈ શકે અથવાતો લાંબો સમય ટકે તેવો પણ નિવડે. આગગાડીના ડબ્બામાં આપણે તદ્દન અપરિચિત માણસોના સાંનિધ્યમાં આવીએ છીએ છતાં તેમની સાથે અમુક જાતનો સંબંધ તો થાય છે જ. આ સંબંધ ટુંકાગાળાનો કહેવાય. કુટુંબમાં જન્મથી માતાપિતાના અને ભાઈભાંડુઓના સંબંધમાં બાળક આવે છે તેનો આવો સંબંધ લાંબો સમય ટકી રહેનારો ગણાય છે.

સંબંધ સીધો એટલે કે પ્રત્યક્ષ થાય અથવા અપ્રત્યક્ષ, પરોક્ષ કે આડકતરો થાય. કુટુંબમાં રહેનારાં બધાં એક બીજાની સન્મુખ રહે. એટલે તેમનો સંબંધ સીધો એટલે કે પ્રત્યક્ષ સંબંધ કહેવાય; તેજ પ્રમાણે શિક્ષક અને વિદ્યાર્થી વચ્ચેનો સંબંધ પ્રત્યક્ષ હોય છે. જ્યારે ચુંટણીમાં ઉમેદવારો કરનાર ઉમેદવાર અને તેને મત આપનારાં વચ્ચેનો સંબંધ પ્રત્યક્ષ ન હોતાં પરોક્ષ એટલે કે આડકતરો છે.

સંબંધ વ્યવસ્થિત રીતે રચાયેલો હોઈ શકે અને વળી અવ્યવસ્થિત રીતે પણ સંબંધો ઉદ્ભવી શકે એમ કેટલાક વિદ્વાનોનું માનવું છે. એમના મતનુસાર, ‘જ્યાં જ્યાં વ્યક્તિઓનો સમૂહ એકઠો થાય અને જ્યાં તેમની વચ્ચે એકબીજાના અસ્તિત્વનું જ્ઞાન થાય, ત્યાં ત્યાં સંબંધ પેદા થયો ગણાય છે’. ‘આવો સંબંધ નિયમબદ્ધ એટલે કે ચોક્કસ પ્રણાલિકા પ્રમાણેનો ન હોય તો પણ તે સામાજિક સંબંધ તરીકે ઓળખાવાનો જ’. જમકે સીનેમાગૃહની ટિકિટબારી પર લોકો જમા થાય છે ત્યારે સૌનો હેતુ ટિકિટ લઈને સીનેમા જોવા જવાનો હોય છે. આવી રીતે જમા થએલા લોકોનો સમૂહ ‘અવ્યવસ્થિત’ હોય છે. પણ સૌના મનમાં એકબીજાની હાજરીનું જ્ઞાન હોય છે, પોતપોતાના હેતુઓનો ખ્યાલ હોય છે અને બધામાં

લક્ષ્યનું સામ્ય હોય છે એટલે આ સમૂહમાં ' સામાજિક સંબંધ ' ની હસ્તી છેજ. આ દ્રષ્ટિએ જોતાં, વેરવિખેર, અગ્યવસ્થિત, પણ માનસિક સ્તર પર સંકળાએલાં બધાં માણસો વચ્ચેના સંબંધો ' સામાજિક સંબંધો ' નો દરજ્જો પામે છે, એકલા તાલબદ્ધ ચાલનારા કે એક કતારમાં ઉભેલા સૈનિકો વચ્ચેના સંબંધ ' સામાજિક સંબંધ ' છે એમ ન કહેવાય.

બોધિત અને અબોધિત સંબંધો : અરસપરસની ઉપસ્થિતિનું જ્ઞાન ન હોય ત્યાં સામાજિક સંબંધો ઉદ્ભવી શકે નહીં કેમકે સમાજ એજ એક માનસિક હકીકત છે અને તેનું અસ્તિત્વ માનસિક સ્તર ઉપરજ છે.^૧ એટલે કે જ્યાં બોધિત (Conscious) સંબંધો થાય ત્યાંજ સામાજિક સંબંધો અસ્તિત્વમાં આવી શકે. પરંતુ ગી'સબર્ગ અને ફ્રાન્ક-મેઈરની વ્યાખ્યાઓમાં સામાજિક સંબંધો બોધિત હોય કે અબોધિત (Unconscious) એમ કહેવાયુ છે. આ વિગત વિચારણા માગી લે છે.

ગી'સબર્ગનું મંતવ્ય છે કે ' વ્યક્તિઓને એકબીજાના અસ્તિત્વનું, સમાન હિત (Interest) નું અને એકસરખા હેતુઓનું જ્ઞાન ન હોય ત્યાં, સામાજિક સંબંધોનો આવિષ્કાર થતો નથી' એમ કહેવું ઉચિત નથી, કેમકે અબોધિત તથા આડકતરા સંબંધો પણ સામાજિક સંબંધો તરીકે અગત્યનો ભાગ ભજવે છે. તેમના આ મંતવ્યની પુષ્ટિ માટે ગી'સબર્ગ આર્થિક ક્ષેત્રમાંથી એક ઉદાહરણ ટાંકેલું છે કે, જગતનાં બજારોના આર્થિક સંબંધોમાં ફેરફાર આવતાં તેની અસર સામાન્ય માણસના જીવન ઉપર ઘણીવાર ઘેરી પડે છે; સલે એ માણસને આ વિગતનું અને તેનાં કારણોનું જ્ઞાન ન હોય.

^૧ ' It (Society) therefore in the first place, is a state of mind'. R. M. MacIver : Elements of Social Science

આ વિધાનને નકારી કાઢનારા વિદ્વાનોનું કહેવું છે કે અબોધિત સંબંધોનો જે દાખલો ગાંસબગેં ટાંક્યો છે તે પરોક્ષ રીતે તો બોધિત સંબંધોજ છે, તેમને અબોધિત કહેવા એ ઉચિત નથી. જગતના બળરોમાં પરિવર્તન આવે તેની અને તેનાં કારણોની માણસને એકાએક સમજ ન પડે તે બનવાનોગ છે. પરંતુ તેને ક્ષીધે એના જીવન ઉપર જે અસરો પડશે તેનું જ્ઞાન તો માણસને થવાનું જ છે. એટલે આવી અસરો પાડનારાં બળરોનાં પરિવર્તનોથી માંડીને છેક માણસ સુધી અરસપરસના માનસિક સંબંધોની ગૂંથણી થયેલી હોય છે. આ રીતે જોતાં, સામાજિક સંબંધોના અવિચ્છરણમાં બોધિત સંબંધોનો મહત્વનો ફાળો છે. કેટલાક સમાજ-મનો-વિજ્ઞાનીઓએ તો આ હકીકતને વિસ્તૃત કરતાં જણાવ્યું છે કે ‘વ્યક્તિ વ્યક્તિ વચ્ચે જ્યાં બોધિત સંબંધો થાય ત્યાં તત્કાળ એક નવી સજ્ઞાનાવસ્થા (Awareness) ઉદ્ભવે છે. આવી સજ્ઞાનાવસ્થા સંબંધમાં આવનાર વ્યક્તિઓના મનમાં હોવા છતાં, એક નવીજ ‘બોધનાવસ્થા’ (Consciousness) પેદા કરે છે.’

પ્રાથમિક સામ્ય :

સામાજિક સંબંધો થવા માટે અરસપરસના જ્ઞાન જેટલીજ આવશ્યકતા મૂળભૂત સરખાપણાની-પ્રાથમિક સામ્યની-છે. સરખાપણા વગર કે નિદાન સરખાપણાના જ્ઞાન વગર અરસપરસ પરિચય થઈ શકે નહીં અને સરવાળે સમાજ ઉદ્ભવી શકે નહીં. જ્યો એક બીજાની નજીક હોય કે દૂર હોય પણ તેમની વચ્ચે તનનું અને મનનું મૂળભૂત સામ્ય હશે તો જ તેમની વચ્ચે સામાજિક સંબંધ ઉદ્ભવશે. જો આવું પ્રાથમિક સરખાપણું ન હોત તો માણસો એકત્રિત રહી શકેત નહીં.

આદિ માનવસમાજમાં લોહીના સંબંધોના મानी ક્ષીધેલા. સરખાપણાને ક્ષીધેજ સામાજિક સંબંધો ઉદ્ભવ્યા હતા. આવી લોહીના સરખાપણાની સાવના, સમાજના વિકાસ સાથે વિસ્તૃત

બનતાં, આજની શબ્દચિત્રતાની ભાવનાના સરખાપણાને ક્ષીધે, એક રાષ્ટ્રનાં માણસો વચ્ચે સંબંધ ટકી રહે છે.

વ્યક્તિ વ્યક્તિ વચ્ચેના મૈત્રીના તથા ખીજ ગાઠ સંબંધો એક ખીજને ઓળખીને સમજવાને ક્ષીધે પેઢા થયા છે. દરેક પ્રકારનાં સંબંધો પણ અરસપરસની ઓળખને ક્ષીધે ઉદ્ભવ્યાં છે. એટલે એકખીજની ઓળખ માટે, એક ખીજને સમજવા માટે, મૂળભૂત સરખાપણાની જરૂર છે. જો આવું પાયાનું સામ્ય ન હોય તો અરસ-પરસની સમજણ શી રીતે ઉદ્ભવે ?

ગૌણબિજનતા :

જેટલી સરખાપણાની જરૂર છે તેટલીજ આવશ્યકતા ગૌણ તફાવતની છે. જો બધાંજ બધી રીતે સરખાં હોત તો તેમના સામાન્ય સંબંધો ઠીઠી મંઠોડીના હોય તેવા સંકુચિત બની જાત. બધી બાબતના સરખાપણાને ક્ષીધે અન્યોન્ય આપણેના સંબંધો પેઢા થાત નહીં. એક ખીજના જીવનમાં બધાં ભાગ લઈ શકત નહીં. પણ એવું બનતું નથી. માણસ માણસ વચ્ચે જમ મૂળભૂત સરખાપણું છે તેવીજ રીતે માણસે માણસે કેટલાક ‘ગૌણ’ તફાવતો પણ હોય છે. સ્ત્રી અને પુરુષ વચ્ચે જાતિભેદને ક્ષીધે ગૌણ તફાવત હોય છે, દુકાનદાર તથા ઘરાક વચ્ચે જરૂરિયાતોનો ફરક હોય છે અને શિક્ષક-શિષ્ય વચ્ચે જ્ઞાનની સિન્નતા હોય છે. આથી તેમની વચ્ચે આપણેના સંબંધો રચાયા હોય છે. સિન્નતા ગૌણજ રહેવી જોઈએ; તોજ સૌ એક ખીજની ઉણપોનાં પૂરક બની સહકાર સાધી શકે. જો સિન્નત્વ તીવ્ર બની જાય તો વિરોધ પ્રકટે, ઘર્ષણ થાય અને અંતે વિનાશની નોખતો વાગે. પરંતુ સિન્નતાની માત્રા જળવાઈ રહે છે, જને ક્ષીધે શક્તિઓનો, આકાંક્ષાઓનો અને હિંતોનો તફાવત જીવનમાં જોવા મળે છે. આવા તફાવતને કારણે સૌનું એક યા ખીજ ક્ષેત્રમાં વિશિષ્ટીકરણ (Specialisation) થાય છે તેમજ જીવનમાં કાર્ય-વિભાજન (Division of Labour) સરળ બને છે.

કાર્યવિભાજન :

વ્યક્તિઓ અથવા સમૂહો જ્યારે કોઈ સામાન્ય કામને માંડોમાંડે વહેંચી લઈને કરે છે ત્યારે તેમની વચ્ચે કાર્યવિભાજન થયું એટલે કે અમની ફાળવણી થઈ એમ કહેવાય છે. આનું કાર્યવિભાજન એક બીજાનાં પૂરક એકમો વચ્ચે થાય છે એટલેજ આપણે તેને પરસ્પરાવલંબન સાથે સાંકળ્યું છે. એકબીજાની કાર્યશક્તિ અરસપરસની પૂરક બની રહે એટલે પરસ્પરાવલંબન થાય છે. જો બધાં એકજ સરખા કામમાં રોકાયાં હોય અને તેમના કાર્યનાં સરખાંજ પરિણામો ઉત્પન્ન થાય તો ત્યાં કાર્યવિભાજન થતું નથી. જેમકે, વહાણને સડ ચડાવવા માટે બધા બલાસીઓ બેગા મળીને એક સાથે દોરડું ખેંચીને સડ ચડાવે છે તેમાં કાર્યવિભાજન થયું ન કહેવાય. કાર્યવિભાજનમાં તો જુદાં જુદાં કાર્યો કરનારા સરવાળે એક જ કામ પાર પાડવા અમ કરે છે. આ દૃષ્ટિએ એતાં કાર્યવિભાજન એ સિદ્ધિમાં એકત્વનું ઉદાહરણ પૂરું પાડે છે.

આર્થિક ક્ષેત્રનો હાખસો લઈશું તો કાર્યવિભાજન વધુ સ્પષ્ટ બનશે. કાપડની મિલમાં ૩ ખરીદીનું કામ, ૩ની પૂણી બનાવી તેમાંથી તાર કાઢવાનું કામ અને એ તારને સાળ ઉપર ચઢાવી કાપડ તૈયાર કરવાનું કામ જુદા જુદા માણસો અલગ અલગ રીતે કરે છે. આમ, એકજ વસ્તુનું ઉત્પાદન કરવા માટે જુદાં જુદાં ઘટકો અલગ અલગ રીતે કામ કરે છે એટલે તેમાં કાર્યવિભાજન થયું કહેવાય. બધાં બધુંજ કામ ન કરી શકે એટલે કાર્યવિભાજન કરવું પડે છે, તૈયાર કાપડ વેચનાર દુકાનદાર અને તે ખરીદનાર ઘરાક વચ્ચે પણ આવો કાર્યવિભાજનનો સંબંધ છે. આ તો ઘણું કૃત્રિમ કાર્યવિભાજનની વાત. કુદરતી રીતે પણ માનવસમાજમાં કાર્યવિભાજન થઈ ગયું હોય છે અને તે માતા, બાળક અને પિતા ત્રણેનું દૈનંદ પૂરવાર કરે છે.

જેમ જેમ સમાજનું કાર્યક્ષેત્ર વિસ્તૃત થતું જાય તેમતેમ આવાં જાન જાતનાં કાર્યવિભાજનો વધ્યા કરે છે. જેથી સમાજતંત્રનો

વ્યવહાર નિરંતર ચાલ્યા કરે છે; વ્યક્તિ વ્યક્તિ વચ્ચેના શક્તિ, આકાંક્ષા, હિત અને હેતુઓના ગૌણ ભેદો વધતા જાય છે, અને સમાજમાં કાર્યત્મક વિભેદન (Functional Differentiation) થયા કરે છે.^૧ વળી, વ્યક્તિ પોતાની શક્તિઓના, પોતાની આકાંક્ષાઓના અને હેતુઓના શુદ્ધોને વિકસાવે તેમ તેમ એનામાં અસિમ્યતો વધતી જાય અને સમાજમાં જાતજાતના આદાનપ્રદાનના, પુરસ્કારાવલંબનના તથા સત્તા અને તાબેદારીના સામાજિક સંબંધો ઉદ્ભવે.

સહકાર (Co-operation) :

‘સહ કરોતિ ક્ષતિ સહકારઃ’ એમાં મળીને કામ કરવું તેનું નામ સહકાર^૨. સહકાર એ સમાજનું ખાસ લક્ષણ છે. સમાજ એટલે સહકાર એમ પણ કહેવાયું છે. જે કે વધુ વ્યક્તિઓ તેમના સામાન્ય હેતુ સિદ્ધ કરવા કે સામાન્ય કાર્ય પાર પાડવા સાથે અને સતત કામ કરે તેને સહકાર કહી શકાય. આવી રીતે સાથે કામ કરનારાંઓમાં, એટલે કે સહકાર કરનારાંઓમાં સામાન્ય હેતુનું જ્ઞાન હોય છે તેમજ તે માટે કાર્ય કરવાની તત્પરતા હોય છે. વ્યક્તિઓની એકાત્મતા પ્રવૃત્તિદ્વારા ધ્યેય હાંસલ કરે ત્યારે સહકારનો ઉદ્ભવ થયો ગણાય. આવે વખતે સહકાર કરનારાંઓના મનમાં લક્ષ્યનો ખ્યાલ હોવાથી તેઓ આંતરસંબંધિત (Interrelated) બને છે. જે કે સહકાર કરનારાંઓ સમગ્ર શક્તિની દ્રષ્ટિએ તથા સમગ્ર હેતુની દ્રષ્ટિએ સિદ્ધ હોય તો પણ જે કાર્યને સિદ્ધ કરવાનું તેઓ વિચારે છે તે કાર્ય પૂરતો તેમની વચ્ચે સહકાર સધાયો કહેવાય. સંહતિ : વાર્યમાધિવા આ જ અર્થમાં કહેવાયું છે. જે સમાજમાં સહકારનો અભાવ હોય તે સમાજ ક્ષીણ બની જાય છે. આથી જ સમાજમાં સહકારનું મહત્ત્વ ગણાવાયું છે.

૧. C. C. North : Social Differentiation.

સહકાર પ્રત્યક્ષ હોઈ શકે અને વળી પરોક્ષ. નાના સમૂહમાં વ્યક્તિઓ સાથે સાથે હોવાને લીધે એક સાથે રહે છે તેમજ તેમને ખપ પૂરતી ચીજોનું ઉત્પાદન કરી તેમની જરૂરિયાતો પૂરી પાડે છે. આ કાર્ય તેઓ પ્રત્યક્ષ-સીધા-સહકારદ્વારા કરે છે. પણ સમૂહનું ક્ષેત્ર જેમ જેમ વિસ્તૃત થતું જાય તેમ તેમ પ્રત્યક્ષ સહકારને સ્થાને પરોક્ષ આડકતરો-સહકાર પેદા થાય છે. પરોક્ષ સહકાર કરનાર વ્યક્તિઓ એક બીજાને ' માટે ' કાર્ય કરે છે; એક બીજાની ' સાથે રહીને ' નહીં; તેઓ એકજ વસ્તુના નિર્માણ માટે અલગઅલગ રીતે કાર્ય કરે છે. આવા પરોક્ષ સહકાર કરનાર દરેકમાં સિત્ત સિત્ત શક્તિઓ, હેતુઓ અને ખાસિયતો હોવાને લીધે તેમના સહકાર્યનું લક્ષણ તેમજ તેમના હકકો અને જવાબદારીઓનું સ્વરૂપ સિત્ત બની જાય છે.

પ્રાથમિક સહકાર : પ્રાથમિક સહકારમાં વ્યક્તિ અને સમૂહ અલગઅલગ એકાત્મ બની જાય છે. વ્યક્તિનું આણું જીવન સમૂહ સમસ્ત સાથે સંકળાયેલું જાય છે. આવા પ્રાથમિક સહકાર દ્વારા મેળવાએલી ચીજોનો તેઓ સાથે મળીને ઉપયોગ કરે છે. આવા સહકાર સમયે સાધન અને સાધ્ય એક બની જાય છે કેમકે સહકાર એજ એક સાધ્ય, એટલે કે ધ્યેય બની જાય છે. ગાંધીજીએ હક્ષિણ આફ્રિકામાં સ્થાપેલો ફિનિક્ષ આશ્રમ આવા પ્રાથમિક સહકારના ઉદાહરણ રૂપ છે.

મર્યાદિત સહકાર : જ્યારે દરેક વ્યક્તિ પોતાના જીવનનો થોડોક ભાગ સમૂહકાર્ય કરવામાં વાપરે ત્યારે તે મર્યાદિત સહકાર કહેવાય. મર્યાદિત સહકાર કરનારાઓમાંના ઘણાની સમૂહ માટે નિષ્ઠા જાગે છે, પરંતુ સમૂહ અને સમૂહ એકલાનું જ શ્રેય થાય તેવી ભાવના તેમનામાં જાગતી નથી. સહકારને તેઓ એક તત્કાલિન કાર્ય-પદ્ધતિ તરીકે ગણે છે-આદર્શ કે ધ્યેય સમાન ગણતા નથી. જે કંઈ રૂણ આવા પ્રકારના મર્યાદિત સહકારને લીધે મળે છે તેને તેઓ વહેંચી

લઈને પોતપોતાની મેળે ઉપયોગમાં લે છે, આયમિક સહકારમાં જોયું તેમ સામૂહિક રીતે નહીં. ઔદ્યોગિક સંચાલનમાં કે એકાદ એકીસના ઠમચારીઓમાં આવી જાતનો મર્યાદિત સહકાર થાય છે.

કામચલાઉ સહકાર : જ્યારે બે કે વધુ વ્યક્તિઓ કે સમૂહો, કોઈ જાતનો હેતુ પાર પાડવા માટે કામચલાઉ સહકાર કરે તે ત્રીજા પ્રકારનો સહકાર છે. આનો ખર્ચ પૂરતો સહકાર કરનારાઓનાં હિતો તેમજ તેમની આકાંક્ષાઓ જુદાં હોય છે અને વર્ણીવાર તેમ પરસ્પર વિરોધી હોય છે. છતાં કોઈ તત્કાલીન ધ્યેય સિદ્ધ કરવા માટે જો તેઓ બેગા મળીને પ્રવૃત્તિ કરે તો તેમની વચ્ચે કામચલાઉ, તત્કાલીન અને ખર્ચ પૂરતો સહકાર થયો ગણાય. આવા સહકારનાં ઉદાહરણો રાજકીય ક્ષેત્રના ઘણા પક્ષો પૂરાં પાડે છે. વળી આપણું પુરાણોમાં, દેવો તથા હાનવોએ હરિયામાથી રત્નો કાઢવા માટે બેગા મળી મંથન કર્યાની વાત આવે છે તે આવા કામચલાઉ સહકારનું દૃષ્ટાંત છે.

સમાજમાં આવા કોઈ ને કોઈ પ્રકારના સહકારો ચાલ્યા કરે છે જેથી વ્યક્તિ વ્યક્તિ વચ્ચેના સંબંધો ગાઢ બને છે, વ્યક્તિની શક્તિ એના જગ્યાવ થાય છે અને વળી સમાજમાં એકતાનતા આવે છે. સહકાર એ તો આદર્શ ધ્યેય છે અને તેથીજ ઉપનિષદોનાં શાંતિપાઠમાં ‘સહ નાવતુ, સહ નૌ મુનક્તુ, સહવીર્યં કરવાવહે’ એમ કહેવાયું છે.

હરીફાઈ (Competition) :

સમાજજીવનના સંચાલનમાં જેટલી સહકારની જરૂર છે તેટલીજ હરીફાઈની આવશ્યકતા છે. જો હરીફાઈ ન થાય તો સમાજનાં કાર્યો મંદ પડી જાય અને સમાજમાંથી વ્યક્તિઓનો રસ હીડી જાય. હરીફાઈ દરેક ક્ષેત્રમાં જોવા મળે છે. બે વ્યક્તિઓને એક જ વસ્તુ મેળવવી હોય, એક જ સ્થાન પ્રાપ્ત કરવું હોય કે તિલોત્તમા સમી એક જ સ્ત્રી મેળવવી હોય ત્યારે હરીફાઈ જરૂર આવે છે.

હરીફાઈ કરનારાંઓમાં ધ્યેયસિદ્ધિનો ખ્યાલ હોય છે; બધાંને એક જ લક્ષ્ય પર પહોંચવું હોય છે પરંતુ પ્રાપ્ત થએલું ફળ બધાં સાથે ભોગવવા ઇચ્છતાં નથી. જને જ મળે તેને તે એકલું જ માણે છે. તેમાં ઘડ નો મુત્તકુનો અસાવ હોય કે કેમકે ધ્યેયપ્રાપ્તિ કરનાર દરેક તેને પોતાની આગવી મહેનતના પરિણામ રૂપ ગણી પોતીકો હક્ક તેની ઉપર છે એમ માને છે.

હરીફાઈ પ્રત્યક્ષ હોય કે પરોક્ષ. પ્રત્યક્ષ હરીફાઈનાં ઉદાહરણો રમત-ગમતના મેદાનમાં, ચૂંટણીઓમાં તથા આર્થિક ક્ષેત્રમાં જોવા મળે છે. આવી હરીફાઈ કરનારાં એક બીજાને ઓળખતાં હોય છે અને એમના જવાં બીજાં આણું જ ધ્યેય પ્રાપ્ત કરવા મથે છે એનો એમને પૂરો ખ્યાલ હોય છે. પરોક્ષ હરીફાઈ એક બીજાને ઓળખતા નથી હોતા, છતાં તેમની ધ્યેયસિદ્ધિ એક જ દિશામાં રહેલી હોય છે. સન'દી નોકરીઓ માટે ઉમેદવારો પસંદ કરવા જ્યારે પરીક્ષાઓ લેવાય છે ત્યારે પહેલા વીસ-ચાલીસ કે પંચોતેર સફળ ઉમેદવારોમાં પોતાનું નામ આવે તે માટે બધા પરીક્ષાર્થીઓ પ્રયત્ન કરે છે; તેમની આ હરીફાઈ પરોક્ષ ગણાય છે.

ઘર્ષણ (Conflict):

જ્યારે વિચારોની, માન્યતાઓની અને આકાંક્ષાઓની સિન્નતા વધી જાય ત્યારે તે સિન્નતા ઘર્ષણમાં પરિણમે છે. આ જ પ્રમાણે જ્યારે હરીફાઈની તીવ્રતા વધી જાય અને હરીફાઈ સાધનની શુદ્ધતા નેવે મૂકીને યેન કેન પ્રકારે પોતાનો હેતુ સિદ્ધ કરવા યત્ન કરે ત્યારે તે હરીફાઈ વિરોધમાં અને ઘર્ષણમાં પરિણમે છે. આ રીતે જોતાં, હરીફાઈ અને વિરોધ કે ઘર્ષણને જુદાં પાડનારી રેખા ઘણી સુક્ષ્મ છે.

જ્યારે વ્યક્તિઓ અને સમૂહો પોતાના હિત પ્રાપ્ત કરવા મથામણ કરે ત્યારે તેમની હરીફાઈનું વિરોધમાં પરિવર્તન થતાં વાર લાગતી નથી. એક વ્યક્તિ કે સમૂહ બાકી જુદીને બીજી વ્યક્તિ કે સમૂહનો સામનો કરે અથવા બીજી વ્યક્તિ કે સમૂહની ઇચ્છાઓ

અને આકાંક્ષાઓ દાખી દેવા મથે ત્યારે તેમની વચ્ચે વિરોધ જન્મે છે. જેમ કે રમતગમતના મેદાન પર હુલ્લુલુ કે ખો જેવી રમતોમાં સામ્ય પક્ષના લિલ્લુઓને એક પક્ષના ખેલાડીઓ છૂળ પહોંચાડીને પોતાના વિજય સાધવા મથે ત્યારે તેમની વચ્ચે ઘર્ષણ જન્મે છે.

આ જાતનાં વિરોધ-ઘર્ષણ સમાજના દરેક ક્ષેત્રમાં જુદા જુદા સ્વરૂપે જોવા મળે છે; જે કે સામાજિક અને સાંસ્કારિક ફેરફારની સાથે એનાં સ્વરૂપો બદલાતાં રહે છે. પહેલાંના વખતમાં સહેજ પણ વિરોધ થતાં ઠંઠમુઠો ખેલાઈ જતાં. હવે વિરોધ આટલી પ્રબળ રીતે બહાર પડતો નથી, છતાં વિરોધ-ઘર્ષણનું અસ્તિત્વ સમાજમાં કાયમ છે જ; જેમકે આર્થિક ક્ષેત્રે, વિરોધ અને ઘર્ષણ, મૂડીવાદી અર્થરચનાનાં લક્ષણો છે એટલે એવી સમાજવ્યવસ્થામાં વર્ગવિગ્રહ ચાલ્યા કરે છે; અમેરિકામાં કાળા વાનવાળા હબસીઓને ગોરાઓ હડધૂત કરે છે; અને આપણાજ દેશમાં સવર્ણો તથા હરિજનો વચ્ચેના ઘર્ષણથી આપણે કયાં અનુભવ્યા છીએ ?

વિરોધ કે ઘર્ષણના શમન માટે માનવ હિતોને સમન્વય કરવો. ઘટે, જે માણસ માણસ વચ્ચેનું ભિન્નત્વ-પછી તે રંગનું હોય કે ધર્મનું, શક્તિઓનું હોય કે આર્થિક, હિતોનું હોય કે આકાંક્ષાઓનું-ગૌણ બનાવાશે, અને સમત્વને પ્રાધાન્ય આપીને આર્થિક તથા સામાજિક અસમાનતાઓ દૂર કરવામાં આવશે, તેજ સમાજમાંથી ઘર્ષણની માત્રા ઘટશે.

સમાજ અંગેની ચર્ચા દરમિયાન આપણે સમાજ સાથે સંકળાએલાં કેટલાંક લક્ષણોનો અભ્યાસ કર્યો. આ લક્ષણો તે માણસ માણસ વચ્ચે ઉદ્ભવતા સીધા, આડકતરા, અલ્પજીવી, લાંબા ગાળાના, વ્યવસ્થિત, અવ્યવસ્થિત, બોધિત, તેમજ અબોધિત સંબંધો છે. વધુમાં, માણસ માણસ વચ્ચેના સામ્ય તથા ગૌણ ભેદને ક્ષીણ સમાજમાં ઉદ્ભવતા સહકાર, હરીફાઈ અને વિરોધ તથા

ઘર્ષણના સંબંધોનો આપણે પરિચય કર્યો. આ ઉપરાંત સમાજની બીજી બે વિશિષ્ટતાઓ છે જે હવે આપણે જોઈશું.

સાતત્ય (Continuity):

સાતત્ય એ સમાજનું ખાસ લક્ષણ છે. સમાજનું અસ્તિત્વ માનવ જીવનના આદિકાળથી એક યા બીજા રૂપમાં નક્કું આવ્યું છે. માનવ સંસ્કૃતિ તથા મહાન રાજ્યસત્તાઓ આવી અને ગઈ; સમાજ તો ચાલ્યા જ કરે છે. એની હસ્તી તો માનવ જીવનની હસ્તી સાથે સંકળાયેલી છે, એટલે જ્યાં સુધી માનવી હશે ત્યાં સુધી સમાજનું અસ્તિત્વ કાયમ બન્યું રહેશે. વળી, સમાજ નર્યો માણસોનો જથ્થો નથી પણ એક સંયુગ છે જેમાં માણસે પોતાનું અસ્તિત્વ બેળવી દહને એક નવી રચના કરી છે. સમાજ આ દૃષ્ટિએ માનવીથી વિશાળ છે અને તેથી તે દરેક નવી પેઢીને પાછલી પેઢીનું જ્ઞાન, તેની સંસ્કૃતિ, તેની ભાષા, તેનું વિજ્ઞાન તેની કળા અને તેનાં સાંસ્કૃતિક ઉપકરણો સામાજિક વારસા (Social Heritage) રૂપે આપે છે. નવી પેઢી જુની પેઢીના ખભા ઉપર બેસીને ફરે છે. આ સમાજનું સાતત્ય દર્શાવે છે.

પરિવર્તન (Change):

સમાજનું એક વધુ લક્ષણ તે ‘પરિવર્તન’ છે. પરિવર્તન ચોક્કસ રીતે થયા કરે છે પણ તેનો ફક્ત વિશાળ હોવાથી અને આપણે તેમાં અંતર્ગત હોવાથી આપણને સતત ચાલતું આ સામાજિક પરિવર્તન દેખાતું નથી. આપણા જીવનનો જરા વિચાર કરીએ અને તેને ભૂતકાળ સાથે સરખાવીએ તો જણાશે કે આપણાં વાણી, વિચાર, વર્તન, ધર્મ અને રાજ્યગ્યવસ્થામાં તથા સામાજિક સંબંધોમાં ઘણા ફેરફારો થઈ રહ્યા છે. આ અંગે આપણે આગળ ઉપર વિચાર કરવાનો છે.

ઉપસંહાર :

આપણે વ્યક્તિ અને સમાજ વચ્ચેના સંબંધોને સમજવા માટે વ્યક્તિની તથા સમાજની વિશિષ્ટતાઓ તપાસી. આ ચર્ચા પરથી એક વિગત નિષ્પન્ન થાય છે કે વ્યક્તિ અને સમાજ એક બીજાનાં પૂરક હોઈ તે બંનેનો જટિલો સુમેળ સધાય તેટલું વ્યક્તિનું જીવન વિકાસ પામે, આ હકીકતને મેકાઈવરના શબ્દોમાં ટાંકીને આપણી આ ચર્ચા આટલેથી અટકાવીશું:

‘સમાજ તો વ્યક્તિત્વના વિસ્તરણ રૂપે છે, સ્વસંકુચિતતાનું બાહ્યકરણ છે, અંગત પરિચયનું માધ્યમ છે, પેઢીઓ સુધી વ્યક્તિના વ્યક્તિત્વને કાયમ રાખનારું સાધન છે, યુવાવસ્થાના પરિચારક સમાન સ્ત્રીત્વ અને પુરુષત્વનું મિલન કેન્દ્ર છે, કુદરત ઉપર માનવ-જાતના વિજયની અવસ્થા છે, કુદરતનાં ઘાતકી પરિબળો સામે માનવબળનું આશ્રયસ્થાન છે. સમાજ એ તો અનેક પ્રચલિત પ્રણાલિકાઓ, રીતરિવાજો અને માનવીએ અપનાવેલી પરંપરાઓનો સંચય-નિધિ છે, જીવનના અનુભવોનો નિષ્ઠર્ષ છે, એકજ સમૂહને સ્પર્શતી વિટંબણાઓ, તેનાં ઈંકચો અને ધ્યેયોનું વર્ણન છે.’^૧

૧ 'Society is then revealed as the extension of individuality, the transcendence of self-enclosedness the vehicle of personal identity, the means of the continuation of personality through the generations, the nurse of youth, the arena of manhood and womanhood, the organization of the human conquest of nature and the refuge of the human spirit against its unpitied law, the repository of the gathered customs and filtered traditions of men, the summed experience of life, the sphere of a thousand lesser conflicts and unities within the embracing purpose of one community'. R. M. MacIver: Elements of Social Science.

: ૨ :

સમાજતંત્ર

પાછલા પ્રકરણમાં વ્યક્તિ અને સમાજ અંગેની ચર્ચા દરમિયાન આપણે સમાજનાં લક્ષણોનો વિચાર કર્યો. આમાંનાં કેટલાંક લક્ષણોના આધાર પર સમાજમાં હલવતા જુદા જુદા પ્રકારના સામાજિક સંબંધોનો હવે આપણે વિચાર કરીશું.

સમાજ (સમજ) અને અમુક એક સમાજ (Society and a Society):

પ્રાથમિક પુર્યેની સમાજની વ્યાખ્યા આપણે આગળ જોઈ છે. ‘સમાજનો વિચાર કરતાં અમૂર્ત (Abstract) સ્વરૂપે સમાજને ન જોતાં ‘અમુક એક સમાજ’ નો મૂર્ત વિચાર જ મને આવે છે’ એમ તેમનું કહેવું છે. તેમના આ કથનનો એવો સાર નીકળે છે કે સમાજની અમૂર્ત કલ્પના કરવાનું પ્રયોજન નથી. એવી અમૂર્ત કલ્પના કરી માનસિક તળ ઉપર સમાજ સમજનો વિચાર કરવા કરતાં એક અથવા બીજા સમાજનો વિચાર કરવો ઘટે : કેમકે સમાજ શબ્દનું ગુણબોધન (Connotation) આ કે પેલા સમાજનો જ ખ્યાલ આપે છે એટલે અદૃશ્યમાન સમાજનો વિચાર ન કરતાં દૃશ્યમાન ‘સમાજે’ નો વિચાર કરવો ઘટે.

ગી'સખર્ગ'નું મંતવ્ય આનાથી જુદા પ્રકારનું છે. એ તો સમાજ સમગ્રને તેના વિશાળ અર્થમાં, આ કે પેલા સમાજથી લિન્ન ગણે છે.^૧ સમાજ વિશ્વવ્યાપી તેમજ સાર્વત્રિક છે, તેની નિશ્ચિત હદ કે મર્યાદાઓ નથી. જ્યારે, અમુક એક સમાજ જોઈશું તો તે વ્યક્તિઓનો સમૂહ છે જેમાં વ્યક્તિઓ જાતજાતના સંબંધોથી સંકળાયેલી હોય છે, જેનો આવા સંબંધોમાં સમાવેશ ન થતો હોય તે આ સમાજની બહાર ગણાય છે આમ ગી'સખર્ગ' માને છે. વળી, સમાજ શબ્દ જ્યારે અમુક સમાજના અર્થમાં વપરાય છે ત્યારે આપણા મનમાં એક એવી સામાજિક વ્યવસ્થાનો વિચાર ખડો થાય છે જેની ખાસિયતો અને જેનાં લક્ષણોને લીધે તેનું સ્વરૂપ ખરખી શકાય છે અને તેને ખીજ સમાજોથી જુદી પાડી શકાય છે. જેમ કે 'હિંદુસમાજ' શબ્દથી આપોઆપ, હિંદુધર્મ પાળનારી, ઝાતિસંસ્થાના માળખામાં રહી પારસ્પરિક વ્યવહાર કરનારી અને અમુક જગ્યાએ રહેનારી વ્યક્તિઓના સમૂહનો ખ્યાલ આપણને આવે છે. જ્યારે 'સમાજ' શબ્દને તેના વિશાળ રૂપમાં વિચારતાં સમાજ સમગ્રના માળખાનો, તેના તંત્રનો, તેમાં આવેલી સંસ્થાઓનો, તેમજ તેનાં સંગઠનોનો, તેનાં નિયંત્રણોનો તથા તેની સ્વતંત્રતાઓનો એકત્રિત ખ્યાલ આવશે.

આવે! ખ્યાલ અમૂર્ત કલ્પના સમાન છે એ ખરું; પણ જો સમાજને તેના સમગ્ર સ્વરૂપમાં જોવો હોય તો એવી અમૂર્ત કલ્પના કરવી જ રહી. વળી, અમૂર્ત કલ્પનાનો સમાજ એટલો તો વિશાળ છે કે તેમાં ઘણા મૂર્ત સમાજો સમાવિષ્ટ છે અને તે દૃષ્ટિએ સમાજ એ ખરસામાન્ય (Genus) છે, જ્યારે અમુક એક સમાજ અપરસામાન્ય (Species) છે. આ હકીકતને સ્પષ્ટ કરવા માટે ગી'સખર્ગ' બનાવેલા કોટા જોઈ જવો ઠીક પડશે.

૧ M. Ginsberg: Sociology. P. 40 "Society in this very wide sense is to be distinguished from 'a' Society "

સમાજ^૧
સામાજિક સંબંધો તથા સામાજિક
વ્યવહારોનું મમત્ર માળખું

↓
સમાજો

ચોક્કસ મર્યાદાવાળા માનવસમૂહો

સમૂહો
(Groups)

અર્ધ સમૂહો
(Quasi-Groups),
હિંદા, જનતા

સીધા-પ્રત્યક્ષ-પરિચય પર
અવલંબિત

આડકતરા પરોક્ષ-પરિચય પર
અવલંબિત

લાંબો મમય
ટકી રહેનારા
સંબંધો; કુટુંબ,
પડોશ વ.

ટુંકાગાળાના,
મર્યાદિત
સંબંધો જેમકે
ટોળું.

લાંઝાગાળાના
મંબંધો જેવા કે
સહેરના કે
રજૂના

મર્યાદિત અને
વિશિષ્ટ સંબંધો
જેમકે મનુર
સંગઠનો

સમાજ સમજની અંદર આ રીતે બીજા ઘણા મમાજો આવેલા
હોય છે. તેમની અંદર વળી નાના મોટા સમૂહો રચાય છે. આપણે
આવા સમૂહોનો વિગતવાર અભ્યાસ કરીશું.

સમૂહ (Group) :

એક યા વધુ સામાન્ય હિતો તથા સામાન્ય પ્રવૃત્તિઓવાળી
વ્યક્તિઓનું વ્યવસ્થિત જુથ મમૂહ તરીકે ઓળખાય છે.^૨ ગ્રીસનબર્ગ

૧ M Ginsberg Sociology P. 43.

૨ A. W. Green. Sociology

સમૂહની વ્યખ્યા કરતા જણાવે છે કે 'નિયમિત પરિચયમાં આવતા માણસોના પારખી શકાય તેવા સન્નિધાય સમૂહ તરીકે ઓળખાય છે'. મેકાઈવર પણ સમૂહ શબ્દને આવા જ અર્થમાં વાપરે છે.

સમૂહમાં રહેનાર વ્યક્તિઓનું જુથ છુટુંછવાયુ કે વેગવિભર હોવું નથી. તેમાં કંઈક અંશે વ્યવસ્થા હોય છે જેને લીધે તેનું સ્વરૂપ નિશ્ચિત અને પારખી શકાય તેવું બને છે. વળી તેમાં જેની ગણના થાય છે તેવી વ્યક્તિઓના પારસ્પરિક સંબંધો એકઠાસં નિયમેને આધીન રહે છે. સમૂહ નાનો હોય કે મોટો, તેમાં અંતર્ગત વ્યક્તિઓ અત્યંત એટલે કે એકબીજાની સાથેજ ગૂંટી હોય કે દૂર, એ મહત્વનું નથી. તેઓ એક અથવા તો બીજા સમૂહના સભ્ય હોવાનું જ્ઞાન ધરાવતાં હોય અને અરસપરમના સંબંધોમાં આવતા હોય એટલે આપોઆપ એક યા બીજા સમૂહમાં તેમની ગણના થાય છે. પરંતુ આકસ્મિક રીતે કુટપાથ જેવા સ્થળે ભેગા થઈને આવતાં જતાં માણસો સમૂહમાં ગણાશે નહીં કેમકે તેમને 'સમૂહમાં હોવાનું જ્ઞાન' નથી હોતું તેવીજ રીતે, 'અ' કે 'બ' શબ્દથી જેમનું નામ શરૂ થતુ હોય માટે તેવાં માણસો સમૂહનું સભ્યપદ પ્રાપ્ત કરી શકતા નથી.^૧

સમૂહમાં જેમની ગણના થાય છે તેવી વ્યક્તિઓના મનોબળા પારિને લીધે તેમનામાં પારસ્પરિક ઉત્તેજના (Inter-stimulation) થાય છે જે સામાજિક આતરક્રિયાઓ (Interactions) માં પશ્ચિમમાં છે આવા સમૂહો જાન્યુકના સમય સુધી નસનારા કે અદ્યપણી હોય તો પણ વ્યક્તિના જીવનવ્યવહારો પર અસર કરનારા નિવડે છે. કુટુંબ, શાળા કે વિધાલયો, રાજકીય પક્ષો તથા માણસના મૈત્રી સંબંધો એક જાતના સમૂહો જ છે અને એણે વત્તે અંશે તે સૌ આપણા વ્યક્તિત્વ ઉપર અસર કરે છે

સમૂહના પ્રકાર :

સમૂહો જાતજાતના હોઈ શકે. તેમનું વિભાજન જુદી જુદી દૃષ્ટિએ કરવામાં આવે છે. સમૂહ કયાં પ્રાથમિક હિતોને સંતોષે છે અને તે કયા કારણને લીધે ટકી રહ્યા છે એ જોવાથી જે વિભાજન થાય તે એક પ્રકારનું કયા સમૂહોને સંસ્કૃતિએ ટકવા દીધા છે અને કયાનો તેણે અંત આણી દીધો છે એ જોવાથી જે બેઠ પડે તે સમૂહોનું ખીજા પ્રકારનું વિભાજન છે.

પ્રાથમિક (Primary) અને ગૌણ (Secondary) સમૂહો :

પ્રાથમિક સમૂહો : આપણાં પ્રાથમિક હિતો જેમાં સંતોષાતાં હોય અને જેમાં ખીજા સભ્યો સાથે આપણે સતત સંબંધમાં રહેતા. હોઈએ તે પ્રાથમિક સમૂહ કહેવાય છે. પ્રાથમિક સમૂહ નાનો હોય છે. તેમાં અંગત સંબંધો બંધાયેલા હોય છે. અંગત સંબંધો હોવાને કારણે પ્રાથમિક સમૂહમાં સહાનુભૂતિ તથા ગાઢ એકાત્મતાની ભાવના જોવા મળે છે. કુટુંબ, પોળનો આડોશ-પાડોશ તેમજ ગામડું આવા પ્રાથમિક સમૂહો છે.

સતત સાંનિધ્યને લીધે તથા નાના કદને લીધે પ્રાથમિક સમૂહની એકાત્મતાની ભાવના ગાઢ બને છે અને તેથી સહાનુભૂતિ પણ સવિશેષ હોય છે. વળી પ્રાથમિક સમૂહમાં દરેક વ્યક્તિના આદર્શો તથા તેની આકાંક્ષાઓમાં ખીજાં પણ રસ લે છે; સમય આવ્યે એક બીજાને સહાયશ્રૂત પણ બને છે. કુટુંબનો જ દાખલો લઈએ. ડોહની પરીક્ષા આલતી હોય ત્યારે આજુ કુટુંબ તેની સુખ સગવડની કાળજી રાખે છે તેમજ તેની માફક કુટુંબ પણ ઇચ્છે છે કે તે પરીક્ષામાં ઉચ્ચ કક્ષાએ ઉત્તીર્ણ થાય !

કુટુંબ કે મિત્રવૃંદને સંબંધ પ્રાથમિક સમૂહનો છે. તેમાં અરસપરસના જીવનમાં બધાં સ્વેચ્છાથી રસ લે છે. દરેક વ્યક્તિ ગમે તે કાર્ય કરતી હોય તો પણ તેને સમૂહની અંતર્ગત ગણવામાં

આવે છે એટલે વ્યક્તિ જે સમૂહ છોડી જાય તો સમૂહ તેની નોંધ લે છે અને જે કોઈ સમૂહના નિયમોનું ઉલ્લંઘન કરે તો આખો સમૂહ ખળભળી ઉઠે છે. આમ થવાનું કારણ એ છે કે પ્રાથમિક સમૂહના દરેક સભ્યનું આત્મ જીવન સામૂહિક જીવન જાય છે અને તેથી તેનું બધું વર્તન એકલું વ્યક્તિગત ન રહેતા સમૂહનું પણ છે એમ ખીજા સભ્યો માનતા હોય છે.

ગૌણ સમૂહો : નાનું કદ એ પ્રાથમિક સમૂહનું અગત્યનું લક્ષણ છે જેમ જેમ સમૂહનું કદ વિસ્તૃત થવા માટે તેમ તેમ સામૂહિક સહાનુભૂતિ તથા એકાત્મતાની લાગણી ઓસરવા માટે છે કેમકે વિસ્તૃત કદને લીધે સમૂહના સભ્યોનો એક ખીજા સાથેનો સાક્ષાત્ સંપર્ક ઓછો થતો જાય છે. સાક્ષાત્ સંપર્ક ન હોવાને કારણે તેમાં ગાઢ પરિચય થઈ શકતો નથી તેથી તે ગૌણ સમૂહ જની જાય છે. ગૌણ સમૂહોનું સંચાલન સહાનુભૂતિ કે અનુકંપા વડે થતું નથી પણ નક્કી થયેલા કે ઘણીવાર ઠોકી ઝિસાડેલા કાબડા કાનૂન વડે થાય છે. દરેક સભ્ય પોતાના હક્કોનો ખ્યાલ રાખી ફરજે પ્રમાણે જ વર્તે છે, એનું વર્તન વાત્સલ્યપ્રેરિત હોતું નથી આધુનિક શહેરી સમાજ અને હાલના ઉદ્યોગો આવા ગૌણ સમૂહ ના ઉદાહરણો છે. આ જ પ્રમાણે રાજકીય પક્ષો, ધંધા દારી સંગઠનો કે મહાજનો અને મજૂર સંઘોનો ગૌણ સમૂહો તરીકે ગણાવી શકાય.

ગૌણ સમૂહના સભ્યોમાં ક્યેયનું સામ્ય નથી હોતું. સૌની પોતપોતાની આગવી આકાંક્ષાઓ હોય છે. ફક્ત બપૂરતાજ બધા સમૂહમાં લાગ્યા હોય છે; દરેક પોતપોતાના કાયદા તરફ નજર રાખીને જ સહકાર કરતું હોવાથી ઘણીવાર નાના મોટાં હિતોનું ઘર્ષણ થવા સંભવ રહે છે. આવા ઘર્ષણ વખતે જે કોઈ સભ્ય ગૌણ સમૂહ છોડી જાય તો તેની ખીજા સભ્યો ઉપર કોઈજ અસર પડતી નથી; સમૂહની પ્રવૃત્તિ પહેલાની માફક ચાલ્યાજ કરે છે. એટલે કે, સંબંધોની અસ્થિરતા એ ગૌણ સમૂહોનું ખાસ લક્ષણ છે. જેમ જેમ

શુદ્ધરોના તથા મોટાં ઔદ્યોગિક કેન્દ્રોના વિકાસ થતો જશે તેમ તેમ સ્થિર અને ચિરંજીવી પ્રાથમિક સમૂહો ઓસરતા જશે તથા અસ્થિર અને અલ્પજીવી ગૌણ સમૂહો વધતા જશે એ નિર્વિવાદ છે.

અંતર્સમૂહ અને બાહ્યસમૂહ (In-group : Out-group):

સમૂહોનું બીજું વિભાજન અંતર્સમૂહ તથા બાહ્ય સમૂહ એ પ્રકારે કરવામાં આવે છે. એમને બીજી રીતે ઓળખવા માટે સ્વકીય સમૂહ (We-group) તથા પરકીય સમૂહ (They-group) એવાં નામો પણ અપાયાં છે. આવા સમૂહો સાથે માણસના જીવનની ધણી સાવનાઓ સંકળાયેલી છે. સમાજની બધી પ્રવૃત્તિઓનું જો મનોવિશ્લેષણ કરીએ તો માણસ આવી સાવનાઓને કેન્દ્રસ્થ રાખીને દૈનિક વ્યવહાર કરતો જણાય છે. તેના સંબંધમાં આવનારાઓમાં તે 'પોતાં' કે 'પારકાં' એવો ભેદભાવ રાખીને વર્તન કરે છે તે આવી બધી સાવનાઓને ક્ષીણે જ. એમને એ પોતાનાં ગણે છે તેમને માટે હિત, જાતિ, ધર્મ કે સ્થળના સરખાપણાને ક્ષીણે એને મમત્વ જાગે છે. આવા મમત્વને કારણે તેમની સાથે એનો જીવ મળે છે: તેમની સાથે એનો ઓગળાણનો, મૈત્રીનો અને સહકારનો સંબંધ બંધાય છે એટલે તે બધાં એના અંતર્સમૂહમાં ગણાય છે કુટુંબ, ન્યાત, ધાર્મિક-સંપ્રદાય, વર્ગ, શ્રામ્ય-સમુદાય આ બધાં અંતર્સમૂહનાં ઉદાહરણો છે-જે પરિસ્થિતિ પ્રમાણેના આત્મમત સાથે ઉપર રચાયા હોય છે. અંતર્સમૂહમાં પરસ્પર લાગણી અને મમતા હોવાને કારણે એમાંના એકનું અપમાન આખા સમૂહના અપમાન રૂપ લેવાય છે.

આનાથી વિપરીત સાથે જ સમૂહમાં આરોપાય છે તે 'બાહ્યસમૂહ' કે 'પરકીય-સમૂહ' ગણાય છે. પરકીય સમૂહનું અસ્તિત્વ અંતર્સમૂહ જેટલું મૂર્ત નથી. જ્યારે જ્યારે અંતર્સમૂહવાળાં પોતાં વિચારો કરે છે અને બીજાંઓને પોતાનાથી પારકાં એટલે કે જુદાં ગણે છે ત્યારે એવાં પરાયાં ગણાએલાં માણસો બાહ્યસમૂહનાં-પરકીય સમૂહનાં ગણાયાં

છે. આમ બાલસમૂહ કે પરકીય સમૂહનું અસ્તિત્વ અંતર્સમૂહોના મનોભાવો પર અવલબે છે એટલે એની હસ્તી સાપેક્ષ છે.

અંતર્સમૂહવાળાં એમની વાત કરતી વખતે આપણે આમ કરી શું કે 'આપણું આમ થયું' એ પ્રમાણે સર્વનામ વાપરીને પોતીકાંને નિર્દેશ કરે છે. પણ એ જ્યારે બીજાંઓની વાત કરે છે ત્યારે 'એ દોડો' 'નેઓ', 'પેલા' એ પ્રમાણેના નિર્દેશ કરી જૂઠાપણુ બતાવે છે. આ રીતે અંતર્સમૂહવાળાંઓમા બાલસમૂહવાળાંઓ પ્રત્યે પારકાપણુ તો હોય છેજ, કદીક નફરત અને વિરોધની સાવના પણ તેમનામાં જાગે છે. આવી વિરોધ કે તિરસ્કારની સાવના પેલા થવાનું કારણ એ છે કે અંતર્સમૂહવાળાં પોતાના સમૂહ પર એટલા બધાં મુસ્તાક થઈ જાય છે કે તેમને તેમના જેવું કાંઈ દેખાતું નથી. તેમનામાં સ્વજાતિનું અહમ્ વધી જાય છે અને તેથી તેમના સમૂહને તે બધાથી ઉંચો ગણે છે. વળી બીજાં તેમનાથી 'ઉતરતાં' છે, 'હલકાં' જે એવી માન્યતા પણ તેઓ પોષે છે. આપણે એકાદ ન્યાતનો દાખલો લઈએ. તેમાં ગણાતાં સૌમાં પોતાની ન્યાતનું સાન હોય છે એ કારણે સૌ પોતાની ન્યાતનાં માણસોને પોતીકાં ગણે છે-અંતર્સમૂહમાં ગણે છે. તેમાં અરસપરસની લાગણી અને અન્યોન્ય ધનિષ્ટતા હોય છે. જ્યારે બીજાં ન્યાતનો વિચાર તેઓ કરે છે ત્યારે તેમનું સ્વજાતિ અભિમાન જાગૃત થાય છે અને તેવી બીજાં ન્યાત પોતાની ન્યાતથી ઉતરતી છે એમ પણ તેમને લાગે છે. જો પોતાની ન્યાતના કોઈને કાંઈ અડચણ આવે તો તેને મદદ કરવા તેઓ દોડી જાય છે. તેમના મનમાં વિચાર આવે છે, 'ગમે તેમ તોય આપણી ન્યાતનો છે'. વળી જ્યારે ન્યાત ન્યાત વચ્ચે વિરોધ થાય ત્યારે 'પોતાની ન્યાત પહેલી' એ સાવનાથી પ્રેરાઈ તેઓ પોતાની ન્યાતનાં માણસોની પડખે ઉભે છે. અસ્મિતા અને અહંકાર આવાં કારણોને ક્ષીણે પોષાય છે. કુદીનતાના કેફમાં લગ્ન વખતે મોટી મોટી પહેરામણીઓ માજનાર ન્યાતો આવા સ્વજાતિ અહંકારને ક્ષીણે જ ઉંચનીચની સાવના કેળવે છે.

ન્યાતના સંકુચિત અહમ્ની જેમ સાવા, ધર્મસંપ્રદાય, જાતિ (Race) અને સ્થળના અહમ્ને લીધે પણ અંતર્સમૂહ-બાહ્યસમૂહની સાવના જન્મે છે આ સાવના ' પોતીકા ' તથા ' પારકા ' ના ભેદથી આગળ વધી પરસ્પર વિરોધ-વૈમનસ્ય જન્માવે છે-કદી અહમ્ની લાગણીઓને ઉશ્કેરી મૂકે છે, જેને લીધે ઘર્ષણ વધી જાય છે. સારતના લાગણા પડાવવામા આવુ અંતર્મૂલતુ ધાર્મિક અહમ્ કારણભૂત બન્યું હવું તે આપણે કયા નથી જણતા ?

હિતો અને સંગઠનો (Interests-Associations)

સમૂહોની ચર્ચા દરમ્યાન આપણે ' પ્રાથમિક તથા બીજાં હિતોની આસપાસ રચાયેલા સમૂહો ' તપાસ્યા. જે સમૂહો આવા હિતોને કેન્દ્રસ્થ રાખીને રચાયા હોય છે તે સમૂહો આવા હિતોને સંતોષવા માટે કેટલાક નિયમોને આવીન ગ્રહે છે. આવા નિયમો અનુસાર તેમનું સંચાલન થતુ હોવાથી તે સમૂહો ' સંગઠન ' અથવા ' મંડળ ' (Association) ને નામે ઓળખાય છે. આ વિગતને વિસ્તારપૂર્વક સમજવા માટે કયા કયા હિતો હોય છે તથા તેમને અનુલક્ષીને કયાં સંગઠનો રચાયા હોય છે તે તપાસી જઈશું.

હિતો (Interests) ' કોઈ પણ વસ્તુ કે વસ્તુને પ્રાપ્ત કરવા માટે પ્રવૃત્તિ આદરવામા આવે ત્યારે તે વસ્તુ કે વસ્તુ હિત અથવા ઇચ્છા કહેવાય છે ' હિત અથવા ઇચ્છા નરી ઇચ્છા કરતાં સવિશેષ છે. ઇચ્છા દાબી શકાય છે, બીજી ભેરદાગ ઇચ્છાઓમા તે લબી જાય છે. હિતનુ તેમ થતુ નથી હિત જગતા તેની પ્રાપ્તિથી મજનારા સંતોષનુ ભાન થાય છે અને તેની પ્રાપ્તિ અર્થે પ્રવૃત્તિ આદરવામા આવે છે. હિત એ તો નિશ્ચય કે ન કલ્પની વસ્તુ છે એની પ્રાપ્તિ માટે માણસ પ્રયત્ન કર્યા વિના રહેશે નહીં, સિવાય કે એવા હિતનુ સામાજિક મહત્ત્વ ઘટી ગયુ હોય

સમાન (Like) અને સર્વસામાન્ય (Common) હિતો

હિનો બે પ્રકારના હોઈ શકે સર્વસામાન્ય અને સમાન-સગ્રામ જ્યારે બે કે વધુ વ્યક્તિઓનું લક્ષ્ય સરખું હોય-તેમને જે વસ્તુ હાસલ કરવી છે તે એકજ ભતની હોય-ત્યારે તે લક્ષ્ય અથવા વસ્તુ-સમાન હિત તરીકે ઓળખાય છે સમાન હિતોની કક્ષા એક હોય છે જાખલા તરીકે અભ્યાસ પૂરો કરી નોકરી ધધે લાગવાની ઇચ્છાવાળા યોનું હિત એક ભતનું ■ આર્થિક મલામતી-સતોષ એ દરેકનું હિત છે આનું એક સગ્રામ છતાં આ હિત દરેકનું પોતપોતાનું અને આગતું હોય છે

સર્વસામાન્ય હિત આથી જુદી કક્ષામાં આવે છે જ્યારે બે કે વધુ વ્યક્તિઓ એકજ વસ્તુ મેળવવા માટે પ્રવૃત્તિ કરે ત્યારે તે સર્વ સામાન્ય હિત તરીકે ઓળખાય છે

આનું હિત સર્વ સામાન્ય છે એટલે કે વણાને એકજ વસ્તુ સાથે લાગે વળગે છે બધાને એકજ વસ્તુમાં રસ હોય છે બધાનું એકજ ચીજમાં હિત સઠળાયેલું હોય છે કુટુંબ નગર કે રાષ્ટ્રનું એક ઇચ્છનાગ તે સમૂહોમાં વણા હોય છે અને તે સીનું હિત એકજ છે સર્વસામાન્ય છે અને તે એ કે પોતાના સમૂહનો હિતર્થ થાય ! આવા સર્વસામાન્ય હિતવાળા એકજ હેતુ માટે તથા એકજ નિશ્ચય પરત્વે કાર્ય કરતા હોવાથી તેમનું મગ્નન ટકી રહે છે સમાજ પણ આવા સર્વસામાન્ય હિતોને લીધે ટકે છે

સમાન (Like) હિતો એક ભતના હોય ■ દરેકના આગવાં છતાં એક સરખા હોય છે જ્યારે સર્વસામાન્ય હિત સમૂહગત હોય છે, તેના લાગ પાડી શકાતા નથી કેમ કે એ આખા જુથનું એકત્રિત હિત હોય ■

સમાન હિતનું સર્વસામાન્ય હિતમાં પરિવર્તન થતા વાર લાગતી નથી નોકરીધધે લાગવાની ઇચ્છાવાળાઓના હિતો સરખા છતાં આગવાં જરૂર છે, પણ બે બેકારી વધી જાય અને તે બધા લાખા ગાળા

સુધી નોકરી ધધા વિનાના રહી જાય તો નોકરી મેળવવાના વ્યક્તિગત હિતો એકત્રિત થઈ જાય અને સૌ સંગઠન કરીને એકારી દૂર કરાવવા માટે સરકાર પર દબાણ લાવે ત્યારે સમાન છતાં વ્યક્તિગત હિતો સર્વસામાન્ય અને સામૂહિક હિત બની જાય છે. મેકાઈવરનું માનવું છે કે સમાન અને આગવા હિતોનું સર્વસામાન્ય અને સામૂહિક હિતમાં પરિણમવું એ તો સમાજની ખાસ પ્રક્રિયા છે.

દરેક સમાજમાં સર્વ સામાન્ય હિતો વણાઈ ગયેલા હોય છે એટલે એવા સમાજની રચના તથા તેનું સમાજતંત્ર સમજવા માટે તે સમાજમાં કયા હિતો સર્વસામાન્ય રીતે પ્રાપ્ત કરવાનો પ્રયત્ન થાય છે તે જોવું પડે જ્યાં કે દરેક સામાજિક વર્ગ અમુક એક હિત ધરાવે છે આનું હિત એ વર્ગ પૂરતું સર્વસામાન્ય હોય છે, છતાં બીજા વર્ગોના હિતથી તે ભિન્ન હોય છે આવા હિત ધરાવતા વર્ગોનું કામદાર વર્ગ, ધધાદારી વર્ગ, ખેડૂત વર્ગ, મૂડીદાર વર્ગ, એનું વિભાજન આપણે કરીએ છીએ તે તેમના હિતોના ધોરણેજ.

આવા હિતોના આધારે રચાયેલા વર્ગો તો દરેક સમાજમાં હોય છે પણ જ્યારે વર્ગ વર્ગ મટીને ન્યાત્ત જવા સંકુચિત અને અમેશ સમૂહોમાં પલટાઈ જાય ત્યારે તેના સર્વસામાન્ય હિતો સંકુચિત બની જાય છે આમ સર્વસામાન્ય હિતો સંકુચિત બની જતા એવા સમૂહો ધીરે ધીરે લાય પામતા જાય છે, પણ ધર્મ એમની મદદે આવીને એમને ઉગારી લે છે.^૧

દરેક સમાજમાં સામાન્ય ધધારોજગારને લીધે, સામાન્ય સુખ-સગવડને લીધે તેમજ સામાન્ય પર પરાઓને લીધે સર્વસામાન્ય હિતો ઘણા હોય છે એમ મનાય છે કે અત્યારની લોકશાહીની પ્રતિનિધિ-પ્રથા એકજ સ્થળમાં રહેનારાઓના સર્વસામાન્ય હિતોને લીધે ઉત્પન્ન થઈ હતી. સમય જતાં અવરજવરના અને બીજા વ્યવહારના સાધનો

મેઠાઈવરની માન્યતા પ્રમાણે, 'જ્યારે કોઈ એક કે અનેક હિતોની પ્રાપ્તિ અર્થે વ્યવસ્થિત ગતિ માણસોનો સમૂહ એકત્રિત થાય ત્યારે તેમનું સંગઠન ગયાયુ' એમ કહેવાય. આવા સંગઠનોના સભ્યો તેમના તે હિતોનો સામૂહિક રીતે ઉપગ્રોહ કરવાની ઇચ્છા રાખે છે, એટલે તેમના જૂથને સંગઠનનું સ્વરૂપ આપે છે. જે હિતોને ક્ષીણે મળાને રચાયા હોય છે તે હિતો તેવા સંગઠનો કરતાં વિશાળ હોય છે.

હિતો અતિમ (Ultimate) હોય અથવા તેમાથી કે નકમે ઉદ્ભવતા ગૌણ (Derivative) હોય ગમે અતિમ હિતો માણસના પ્રાણીજ સ્વભાવ માથે સંકળાયેલા હોય છે તે માણસની દૈહિક જરૂરિયાતો તેમજ વાસનાઓ સાથે જોડાયેલા હોય છે તેમનો સતોષ પ્રાપ્ત કરવામા નર્ચા સતોષ વિના ખીજુ કાઢજ પ્રયોજન હોતુ નથી. અતિમ હિતો વળી જે પ્રકારે નિશ્ચાન્વિત થાય છે, એક પ્રકારમા સૂખ-તરસ અને સ્વાસ્થ્ય સુખાકારી સમી શારીરિક જરૂરિયાતોને લગતા હિતો ગણાવી શકાય; ખીજા પ્રકારમા તેની જાતીય વાસનાઓને લગતા હિતો આવી જાય. જાતીય વાસનાઓને લગતા હિતો એટલે નર્ચા સ્ત્રીપુરુષના સંબંધો ન સમજતા તેમને વિશાળ અર્થમા સમજવા ઘટે.

સૂખ-તરસ કે સ્વાસ્થ્ય સુખાકારી પરત્વેમા હિતોને સતોષવદ માટે ખેતી-વાડીને લગતા, ઔદ્યોગિક તથા ધંધાદારી પ્રવૃત્તિને લગતા સંગઠનો ઉદ્ભવે છે. જાતીય હિતોને સતોષના કુટુંબ, ન્યાત, તથા સગા સંબંધીઓના સંગઠનો ઉદ્ભવે છે.

અતિમ હિતોમાથીજ ઉદ્ભવતા ખીજા હિતો માણસની માનસિક જરૂરિયાતોને લગતા છે તે માણસને માનસિક સતોષ આપે છે. માણસના મનો માપારો ગ્રણુ જાતના હોય છે (૧) જોધાત્મક કે જ્ઞાન વિષયક (Cognitive) (૨) લાગણી વિષયક કે સ્વેગાત્મક (Affective) અને (૩) ક્રિયાત્મક (Conative) આ ત્રણે પ્રકારના મનોવ્યાપારોને લગતા હિતો પરથી અનુક્રમે જ્ઞાનને સતોષવદ

નાં બૌદ્ધિક (Intellectual) સંગઠનો, લાગણીઓને સંતોષવાનાં કળા કે ધર્મનાં સંગઠનો અને તેના નિશ્ચો, સંકલ્પો, કે અહમ્મને સંતોષવા માટેનાં સત્તાર્થી સંગઠનો ઉદ્ભવે છે.

જ્ઞાનને સંતોષવા માટે માણુસે શાળા, કૉલેજ, વિશ્વવિદ્યાલય, અધ્યયનવર્ગ અને વૈજ્ઞાનિક મંચ સમાં સંગઠનો સ્થાપ્યાં છે. તેની લાગણીઓને સંતોષવા માટે તેણે કલા-મંડળો, નટ-મંડળો, માહિત્ય-સલાઓ અને ધાર્મિક સંપ્રદાયો સ્થાપ્યા છે. માણુસે પોતાની સત્તાના સંતોષ માટે રાજ્યની સ્થાપના કરી છે.

આપણે જ્યાં તે જ્યાં અંતિમ (Ultimate) હિતો હતાં. તેમાંથી ઉત્પન્ન થતાં જ ગૌણ હિતોની પ્રાપ્તિ માટે માણુસ પ્રયત્ન કરે છે તે દ્વારા તેનાં બીજા હિતો પણ મંતોષાય છે. આવાં ગૌણ હિતોનાં બે પ્રકાર છે. પહેલા પ્રકારમાં આર્થિક હિતો આવી જાય અને બીજા પ્રકારમાં રાજકીય હિતોનાં સમાવેશ થાય છે. આર્થિક હિતોની પ્રાપ્તિ માટે માણુસે બેંકો, વેપારી-મંડળો, મજૂર મહાજનો, મિલ્લમાલિક મંડળો અને મહકારી મંડળીઓ સ્થાપ્યા છે. (આર્થિક હિતોનું આ જાતનું નિલાગીકરણ ફક્ત સમજણની સગવડ ખાતર જ પાડવામા આવ્યું છે તે નોંધવું ઘટે. આર્થિક હિતોને પોષતી બેંકો કે સહકારી મંડળીઓમા અને મૂખ-તરસ કે સ્વાસ્થ્ય સુખાકારી અંગેના હિતોને સંતોષવા સ્થાપેલાં ખેતી-વિષયક યા ધંધાદારી સંગઠનોમા તફાવત નથી જ).

અંતિમ હિતોમાંથી ઉત્પન્ન થતા ગૌણ પણ સર્વવ્યાપી હિતો એટલે ' રાજકીય હિતો '. રાજકીય હિતોને લીધે ઉદ્ભવતા સંગઠનો એટલે જુદા જુદા રાજકીય પક્ષો અને ધારામંડળો.

• સંગઠનોના પ્રકાર : આ જ્યાં સંગઠનોમાંથી સામાન્ય તત્ત્વ તારવી લઈએ તો જણાશે કે સંગઠનો ચાર વિભાગમા વહેંચી શકાય (૧) પહેલા પ્રકારના સંગઠનો એવા છે કે જેમાં વ્યક્તિનો જન્મ થાય છે અને જેમા તેનું સ્વયંપદ અગાડી કુદરતી રીતે નક્કી

વધ્યાં તેમ તેમ સ્થાનિક (જગ્યાનુ) હિત નહિવત્ થઈ ગયું છે અને એને સ્થાને હવે બીજાં હિતો ઉદ્ભવ્યાં છે.

યથાર્થ (Intrinsic) અને યુક્ત (Extrinsic) હિતો :
સત્તા તથા માનમરતબો મેળવવાની ઇચ્છાવાળાઓનાં હિતોમાં અને નર્મ્યાં સાંસ્કારિક કારણોસર કોઈ ચીજ મેળવવાનાં હિતોવાળાંઓમાં એક તફાવત છે. તફાવત એટલા પૂરતો છે કે પહેલી જાતનાં હોદ્દાનાં હિતો સ્વ-અર્થી કારણો પર અવલંબે છે અને તેથી તેમનાં હિતોને સંતોષવા માટેનું કોઈ જાતનું સંગઠન હોવાને બદલે સૌ પોતપોતાની અંગત આકાંક્ષાઓ સંતોષવાની પેરવીમાં હોય છે. આવાં હિતો 'યુક્ત હિતો' તરીકે ઓળખાય છે. તેમને કાંઈ મળે તેથી સંતોષ થવાને બદલે વધુ મળે તેમાં તેમને રસ હોય છે. તેમનાં બધાં હિતોનો સંતોષ વધુ ને વધુ મેળવવાથી-નિદાન તેવું દેખાડવાથી-ધાય છે. તેમની સત્તા અને તેમનો મોભો ટકાવી રાખવામાં તેમને રસ હોય છે એટલે તેમની પાસે જે ચીજ હોય તેવી તેમના આડોશ-પાડોશમાં કે મહોદ્દામાં બીજા કોઈની પાસે ન હોવામાં તેમને પોતાની મહત્તા લાગે છે. અને આવાં માણસો આ જાતની અસમાનતા કાયમ રહે તેમ ઇચ્છતા હોય છે.^૧

યથાર્થ (Intrinsic) હિતોવાળાં જે કાંઈ આકાંક્ષા રાખે છે તે વસ્તુના પોતાના શુભને ક્ષધિ રાખે છે, બાલ્ય કારણોસર નહીં; વસ્તુના મૂલ્યને ક્ષધિ રાખે છે, એના ફાયદાને માટે નહીં. એમનું હિત કોઈ આદર્શને ક્ષધિ નિશ્ચિત બને છે અને તેમ કરવામાં કોઈ જાતની સર-ખામણીનો કે લાભાલાભનો ખ્યાલ તેમને હોતો નથી. એટલે તે યુક્ત હિતના કરતાં વિશાળ હોય છે. યથાર્થ હિતને કારણે તેમની આત્મીયતાનો વિકાસ થાય ■ એટલે યુક્ત હિતોવાળાંઓની માફક તેઓ 'પરદુઃખે સુખી અને પરસુખે દુઃખી' બનતાં નથી

૧ સરખાવો " I am sorry not because I have only one motor car but because my neighbour has bought one ! "

યુક્ત હિનોના કરતાં યથાર્થ હિતોનું મહત્ત્વ આટલા માટેજ છે. યુક્ત હિતો પર ઇર્ષ્યા, વેરભાવ, ઠાંઠાતોશી, ભય, શરમ વગેરે સમાજ-વિરોધી લાગણીઓ અવલંબેલી છે. અત્યારનું આર્થિક માળખું એનું સચોટ ઉદાહરણ છે. આર્થિક ક્ષેત્રની હરીફાઈને કારણે કોને વતું મળ્યું અને કોને કેટલું મોટું મળ્યું એની ઉપર આપણે અર્થતંત્ર રચાયું છે. જે માણે સામાજિક શિક્ષણ અપાય તો આવી અસમાનતાઓ દૂર થાય અને યુક્ત હિતોનું યથાર્થ હિતોમા પરિવર્તન થાય.

સંગઠનો અથવા મંડળો (Associations) : સંગઠનો અથવા મંડળોનો ઉદ્ભવ તથા વિકાસ એક યા બીજા હિતને અનુલક્ષીને થાય છે એટલે મુખ્ય મુખ્ય હિનોની સાથે સંઘળાએલાં સંગઠનો કયા કયા છે તે હવે આપણે જોઈશું. પ્રથમ સંગઠનોની આગવી વિશિષ્ટતા જોઈએ.

સમાજમા આવેલા ઘણા સમાજોની અંતર્ગત બીજા સમૂહો આવેલા છે એમ ગી સખર્જનું માનવું છે, જે આપણે તેમના બનાવેલા ઠાંઠા ઉપરથી જોઈએ. સમૂહોનું પેટા વિભાગીકરણ સંગઠનો અથવા મંડળોમા થાય છે એમ જણાવીને સંગઠનની વ્યાખ્યા કરતાં એમણે કહ્યું છે, ‘કોઈ પણ નિશ્ચિત કાર્ય માટે માણસો સમૂહમાં ભેગા મળે ત્યારે તેમનું સંગઠન બન્યું કહેવાય’. એટલે કે સામૂહિક રીતે બધા માણસો અમુક એક નિશ્ચિત કામ પાર પાડવા માટે વ્યવસ્થિત રીતે ભેગા મળે ત્યારે, ‘તેમણે સંગઠન કર્યું’ એમ કહેવાય. આવા સંગઠનનું રીતસરનું બધારણ હોય છે, તેના સચાલન માટે ઠરેલાં ધારાધોરણો હોય છે, નેમા દાખલ થવા માટે નિયમો ઘડાયા હોય છે જે અનુભાર સંગઠનના બધા સભ્યોએ વર્તવાનું હોય છે; તેમાથી કોઈને દૂર કરવા માટેના ધારાધોરણો ઠરેલા હોય છે. સંગઠનની શરૂઆત કેવી રીતે થઈ તે જાણી શકાય તેમ છે અને તેમનું અસ્તિત્વ જો નાખૂદ થઈ જાય તો તેનું કારણ પણ જાણી શકાય તેમ હોય છે.

થઈ ચૂકેલું હોય છે. એમાંથી નીકળવું એને માટે અશક્ય નથી પણ થાણું જ અધવું છે. એના નીતિનિયમો તેમજ રીતરિવાજો માણસના જીવનને જ નમ્યો આવરી લે છે. કુટુંબ, સગાંસહોદરોના સમૂહ અને ન્યાત આ જાતનાં સંગઠનો છે.

(૨) ખીજા પ્રકારનાં સંગઠનોનું સભ્યપદ વ્યક્તિને સ્વીકારવું પડે છે કેમ કે તેની ઉપર સામાજિક સંજોગોનું તેણું દબાણ હોય છે; તેને આ પ્રકારનાં મંડળોમાં જોડાયેજ છુટકો. મનૂરમહાજન આ જાતનું સંગઠન છે. એમાં જોડાવાથી પોતાનાં હિત સચવાશે એમ કામદારને લાગે છે એટલે મને કે કમને તેને આ જાતનાં સંગઠનોમાં જોડાવું પડે છે. એ એક મનૂરમહાજન છોડી ખીજામાં લસે જાય, પણ એવાં સંગઠનોનું પોતાનું સભ્યપદ એને ચાલુ રાખવું પડે છે.

(૩) ત્રીજા પ્રકારનાં સંગઠનોમાં વ્યક્તિ સ્વેચ્છાથી જોડાય છે. તેમ કરવામાં તેની કેટલીક ઈચ્છાઓ સંતોષાય છે અને તેને અમુક જાતનો આનંદ મળે છે. રમત-ગમતની કલ્પ, નટમંડળ કે વિજ્ઞાન-મંડળ એ આ જાતનાં સંગઠનો છે. એમાં જોડાનાર વ્યક્તિને એમાં વિકાસ થઈ શકે છે; એનું વ્યક્તિત્વ ખીલવવાને પૂરતો મોડો મળે છે. વળી, વ્યક્તિ સ્વેચ્છાથી તેમાં જોડાતી હોઈ આવાં સંગઠનો તેના જીવન ઉપર આધિપત્ય જમાવી દેતાં નથી એટલે જ્યારે તેમાંથી છૂટા થવું હોય ત્યારે તે તેને છોડી શકે છે અને વ્યક્તિને યોગ્ય લાગે તો તે આવાં સંગઠનોનું સ્વરૂપ બદલી શકે છે.

(૪) પણ ચોથા પ્રકારના સંગઠનમાંથી વ્યક્તિ સ્વેચ્છાએ છૂટી શકતી નથી. વ્યક્તિને ગમે કે ન ગમે તો પણ તેને આ સંગઠનમાં ગરેલું જ પડે છે. એમાં તેનું સભ્યપદ ફરજિયાત છે—મરજિયાત નહીં. રાજ્ય આ જાતનું સંગઠન છે. રાજ્ય તરફથી કાયદો અને વ્યવસ્થા ટકાવી રાખવાનું કાર્ય સરકાર કરે છે એટલે તેના બધા કાયદાકાનૂનો વ્યક્તિએ પાળવા જ પડે છે. એ જો તેમનું હિલ્લંધન કરે તો તેને સજા થાય છે—દેહાંત દંડ સુધીની ! વળી આ સંગઠન એટલે કે રાજ્ય

જાતજાતનાં હિનો અને સંગઠનોનો સમન્વય સાધવા માટે સમાજનાં ખીજાં સંગઠનો તથા વ્યક્તિના આખા જીવન ઉપર આધિપત્ય જમાવી રાખે છે.

સંગઠન અને સમુદાય (Association and Community) :

દૈનિકીવાર સંગઠનને સમુદાય સાથે સરખાવવામાં આવે છે પરંતુ સમુદાય તથા સંગઠન એક નહીં હોતાં અલગ છે. માણસનું આખું જીવન ગામ, શહેર કે દેશ જેવા વિશાળ વિસ્તારમાં જવાતું હોય ત્યારે તેને સમુદાય કહેવાય. આવા સમુદાયમાં માણસો એકબીજાની સાથે મુઠતપણે સંબંધમાં આવે છે અને તેમના સામાજિક જીવનની દૃષ્ટી વિશિષ્ટતાઓ એક સરખી હોય છે; એક જ વાતાવરણની અસર તળે બધાં જીવતાં હોય છે. આવા સમુદાયમાં રહેતી વ્યક્તિઓના રીતરિવાજો દરમિયાન સરખા હોય છે. સામાન્ય જીવનની બધી જ વસ્તુઓમાં તેમનો હિસ્સો હોય છે. એક જ જાતની પરંપરાઓ, એક જ સંસ્કૃતિ નીતિનિયમો અને ખીજા માન્યતાઓના સરખાપણાને કારણે સમુદાયમાં રહેતા લોકોમાં 'સામુદાયિકત્વની સાવના' પેદા થાય છે. આ સાવના એ તો સમુદાયનું નિર્ણાયક કારણ છે.

સમુદાયનું પ્રયોજન કયા કારણસર થયું છે એવા પ્રશ્નનો કાંઈ ઉત્તર મળી શકે નહીં. સંગઠનનું પ્રયોજન કયા કારણસર, કયા હિતને અનુલક્ષીને થયું છે તે શીધી શકાય છે. ચોક્કસ પ્રકારના હિતના સંતોષાર્થે લોકો સંગઠનમાં જોડાય છે, જ્યારે સમુદાયમાં જોડાનારાં આવું ચોક્કસ પ્રકારનું હિત ધ્યાનમાં રાખીને સમુદાયમાં જોડાતાં નથી. તેઓ એક જ જાતનો જીવનવ્યવહાર રાખે છે એટલે તેમાંથી એક પ્રકારનું સામાજિકતંત્ર ઉદ્ભવે છે અને તેથી આપોઆપ તે બધાં એક યા ખીજા પ્રકારના સમુદાયમાં સમાવિષ્ટ થઈ જાય છે. જો કે તેમનાં હિત જુદાં હોય છે અને તેથી તેમના વ્યવસાયો જુદાં હોય છે, પરંતુ એકબીજાની વચ્ચે પાયાનું સામ્યસ્થાપન થાય છે; અને તે છે

સામુદાયિકત્વની ભાવનાનું. બળી, સામુદાયના કરતાં સંગઠનનું કાર્યક્ષેત્ર નાનું હોય છે, એટલે એક જ સમુદાયમાં ઘણાં સંગઠનોના સમાવેશ થઈ જાય છે. સમુદાયતંત્રનું સંચાલન આપોઆપ થાય છે. તે માટે કાંઈ નિશ્ચિત પદ્ધતિ હોતી નથી: બધી પદ્ધતિઓ સમુદાયની અંદર જ સમાયેલી હોય છે. જ્યારે સંગઠનના સંચાલનનાં કાર્યો ધારાધારણા તેમજ તેની નિશ્ચિત પદ્ધતિઓ હોય છે.

સામાજિક સંસ્થાઓ (Social Institutions): આવી પદ્ધતિઓ અને બળી કાર્યો ધારાધારણા દરેક સંગઠનવાર જુદાં હોય છે, તે સમય જતાં બધુંકે માટે નિશ્ચિત બની જાય છે. દરેક સંગઠન તેની આવી નિશ્ચિત બનેલી પદ્ધતિઓ પ્રમાણે ચાલે છે. દરેક સંગઠનમાં રહેતાં માણસોને પોતાની આજીવનની પરિસ્થિતિમાં રહીને જીવવાનું હોય છે, એટલે જાતજાતના સામાજિક પ્રસંગોએ તેમને એક યા બીજા પ્રકારનું ચોક્કસ વર્તન કરવું પડે છે. આ પ્રક્રિયા સતત ચાલ્યા કરે છે. આવા વર્તનો સમય જતાં કાયમનાં અને સર્વશ્રાહી બની જાય છે એટલે તે સામાજિક સંસ્થા તરીકે ઓળખાય છે. જેમકે, કેટલીક ધાર્મિક તથા રાષ્ટ્રીય ઉજવણીઓ, તહેવાર ટાંકણાં અને વ્યક્તિના જન્મ, લગ્ન કે મૃત્યુ પ્રસંગે કરવામાં આવતી ક્રિયાઓ સતત કરાતી હોવાથી લાંબે ગાળે સ્થાયી બની જતાં સંસ્થાનું રૂપ લે છે.

સંસ્થાની વ્યાખ્યા કરતાં ગોમખર્ગ જણાવે છે ‘વ્યક્તિ વ્યક્તિ વચ્ચેના, વ્યક્તિ અને સમૂહ વચ્ચેના તથા સમૂહ સમૂહ વચ્ચેના સંચાલન માટે કેટલીક લોકરીતિઓ તથા પદ્ધતિઓ સર્વશ્રાહી બની જાય છે તેમજ લાંબે ગાળે તે કાયમી થઈ જાય છે એટલે તે સામાજિક સંસ્થા તરીકે ઓળખાય છે’. જેમ કે ખાનગી મિલકત એ ચીજ-વસ્તુઓ ઉપરના લોકોના હક્ક બેગવટા અંગેની કાર્યો લોકરીતિઓ દર્શાવે છે: એટલે કે સંસ્થા રૂપે છે. મેકાઈવરની વ્યાખ્યા પણ આવી જ છે. તે અનુસાર સમૂહપદ્ધતિ

‘સ્થાપિત પ્રકાર કે નિયમ’ સામાજિક સંસ્થાઓ ગણાય છે. એટલે કે દરેક સમૂહપ્રવૃત્તિની વિશિષ્ટતા દર્શાવનારી પદ્ધતિઓ હોય છે, આ પદ્ધતિઓ ઠીકા પ્રકારની થશે તે કરી ચૂકેલું હોય છે, સ્થાપિત થઈ ચૂકેલું હોય છે, તેના નિયમો નક્કી થઈ ચૂકેલા હોય છે અને તે હાંમે ગાળે સ્થાપિત થઈ જાય છે. આવી જાતની સ્થાપિત પદ્ધતિઓ ‘સામાજિક સંસ્થા’ તરીકે ઓળખાય છે.

મેકાઈવરની માન્યતા પ્રમાણેનાં હિનો અને તેમાંથી ઉદ્ભવતાં સંગઠનો તપાસતા આપણે જોયું હતું કે કુટુંબ તેમ જ રાજ્યને તેમજ સંગઠન ગણ્યાં છે. આની સામે કેટલાક સમાજશાસ્ત્રીઓનો વિરોધ છે. તેઓ તો કુટુંબને તથા રાજ્યને સંગઠન ન ગણતાં સંસ્થા તરીકે એટલે કે ‘વ્યક્તિ વ્યક્તિ વચ્ચેના વ્યવહારની સ્થાપિત પદ્ધતિ’ તરીકે ઓળખાવવાનો આગ્રહ રાખે છે.

ખરું જોતાં અત્યારના સંબંધોમાં કુટુંબ એ ઘણું અંશે એક સંગઠન જ છે કેમ કે તેમાં જોડાનારાંઓ ચોક્કસ ‘હિતો’ અર્થે તેમાં સામેલ થયાં હોય છે અને તે દ્વારા જીવનની કેટલીક અંતિમ જરૂરિયાતો તેઓ મેળવી શકે છે; પણ જેમ જેમ સમાજનો વિકાસ થતો જાય છે તેમ તેમ અમની ફાળવણી વધતી જાય છે અને હવે તો કુટુંબનાં ઘણાં કાર્યો સમાજનાં ખાનગી ઘટકોએ ઉપાડી લીધાં છે. આથી કુટુંબ એક સંગઠન રૂપે જ જોઈ શકાય અને નહીં કે સંસ્થા રૂપે. સામાજિક કુટુંબ એ સંયુક્ત કુટુંબ જ છે અને સંયુક્ત કુટુંબ એ એક સંસ્થા છે, એટલે ઘણાં ‘કુટુંબ’ને સંસ્થા તરીકે ઓળખાવવા પ્રેરાય તે ખનવા જોઈ છે.

મેકાઈવર કુટુંબને સંગઠન તરીકે ગણાવીને લગ્નને કુટુંબ અંગેની સંસ્થા તરીકે વર્ણવે છે, તેની જ રીતે કુટુંબ અથવા કુટુંબ અને ન્યાત-વચ્ચેના સંબંધોને યોજનાગી પદ્ધતિ તે જ્ઞાતિસંસ્થા છે. એકપત્ની પ્રથા, બહુપતિ પ્રથા, સખ્ત-પદ્ધતિ એ બધી કુટુંબ સાથે સંકળાયેલી સામાજિક સંસ્થાઓ ગણાય.

રાજ્યનું પશુ કુટુંબની માફક જ સમજવું ઘટે. પોતાના અહમ્મને સતોડીને સત્તાનું હિત પ્રાપ્ત કરવા માટે મનુષ્યો જે સમૂહ રચે છે તે રાજ્ય એમ આપણે જો કહીએ તો તે પણ એક સંગઠન જ છે. તેના સંચાલન માટેના સર્વગ્રામ્ય ધારાધારણો તથા પદ્ધતિઓ એટલે શુટલ્લી, ધારાસભા અને પ્રધાનમંડળ, તે રાજ્ય અંગેની સંસ્થાઓ છે.

આ ઉપરાંત, વિશ્વવિદ્યાલય સમા સંગઠનને લગતી સંસ્થા એટલે પરીક્ષાઓ, સાહિત્યિક પ્રવૃત્તિ ચલાવનારા સંગઠનની સંસ્થા એટલે વાર્તાવાપો કે લેખન વાચન એમ ગણાવી શકાય. જૈન દોહીને સંઘ એ એક સંગઠન છે અને તેમના તહેવારોમાં થતી ધીની બોક્ષી એ તેને લગતી સંસ્થા છે. બેઠ એક પ્રકારનું સંગઠન છે અને નાણાની સેવડહેવડ એ તેની સંસ્થા છે.

કુટુંબ, રાજ્ય કે એવા બીજા સંગઠનોને સંસ્થા ગણતા સમાજ-શાસ્ત્રીઓ, બંનેને કહી મૂર્ત અને કહી અમૂર્ત સ્વરૂપે નિહાળતા હોય તો સંગઠન અને સંસ્થા અંગેની કલ્પનામાં આવે તફાવત પડવા સંભવ છે.

સંસ્થાઓ તો અમૂર્ત છે તેમનો ક્રમ અનુસર કરી શકાય છે; તેમનું પરિણામ જોઈ શકાય છે, પણ તે બતાવી શકાતી નથી. આંગળી આધીને કોઈ એકપત્ની પ્રથા કે બહુવિવાહ પ્રથા અથવા તો જ્ઞાતિ જોવી સામાજિક સંસ્થાઓ દેખાડી શકશે નહીં. એના પરિણામો જોઈ શકાશે, અગુહિનિદેશ કરી એ બતાવી શકાય નહીં.

સ્ટ્રાટ બધી સામાજિક સંસ્થાઓમાંથી તારવણી કરીને ત્રણ જાતની સંસ્થાઓ ગણાવે છે. તેમના મત અનુસાર (૧) જાતીયમિલન તથા બાળબચ્ચાની દેખરેખ રાખવાને લગતી સંસ્થાઓ પ્રથમ પ્રકારની છે (૨) જાતબંધની સ્ત્રીજવસ્તુઓ મેળવવા-બોગવવાને લગતી બીજા પ્રકારની સંસ્થાઓ છે અને (૩) નાનામોટા સૌને સમાજને અનુકૂળ બનાવનારી સંસ્થાઓ ત્રીજા પ્રકારમાં ગણાવાય છે.

સંસ્થાઓનું કાર્ય : સંગઠનોની કાર્યરીતિઓ સાથે સંસ્થાઓ સંઘળાયેલી હોવાથી મંડળોના સચાલન અંગે ઠરી ચૂકેલી પદ્ધતિઓ તેમજ મંડળોના સભ્યો વચ્ચેના વ્યવહારના ઠરી ચૂકેલા સર્વશ્રાહી ધારા-ધોરણો સંસ્થાઓ પૂરા પાડે છે, એટલે સંસ્થાઓનું 'પહેલું' કાર્ય તે શક્તિસંચય છે, જેમકે રાજ્યસંચાલન માટે સરકાર, ચૂંટણીઓ તથા પ્રવાનમંડળ એ ઠરી ચૂકેલી સંસ્થાઓ છે, એટલે રાજ્યનો વ્યવહાર સુગમતાથી ચલાવી શકાય છે અને શક્તિસંચય થઈ શકે છે. એજ પ્રમાણે નિશ્ચયિતધાલય, બેન્ક કે લિમિટેડ કંપનીઓની બાબતમાં અનુક્રમે પગલાઓ, હુડી તથા ચેક તથા શેરના કાગળિયા જેવી સંસ્થાઓ શક્તિસંચય કરે છે, વળી તે એક પેઢીની પરંપરાઓ ખીજી પેઢીને આપે છે અને આ પ્રક્રિયા પણ પેઢી દર પેઢીએ ચાલ્યાજ કરે છે. આ રીતે સંસ્થાઓ ભૂતકાળનું વર્તમાનકાળ સાથેનું જોડાણ કરે છે તેમજ સામાજિક વ્યવહારોને સ્થિર બનાવવામાં તે અગત્યનો ભાગ ભજવે છે. તેમ છતાં કેટલીક સંસ્થાઓ લાંબે ગાળે કંટાળાભરેલી અને ભારરૂપ બની જતા સમાજના વિકાસમાં અવરોધક નીવડે છે, એટલે દરેક પ્રગતિકારક સમાજે વખતોવખત તેની સામાજિક સંસ્થાઓ તપાસી જવી જોઈએ; જેથી તે પક્ષટાયેલા સંજોગોમાં સમાજને કામ આવે તેમ છે કે નહિ તે જાણી શકાય. જો તે સમાજને કામ લાગે તેવી ન હોય અને વળી પ્રગતિસૂચક સંસ્થાઓને આડખીલી રૂપ થતી હોય તો તેમને ફગાવી દેવી ઘટે જેમ ભૂતકાળની સેવા એમણે પોતાના અસ્તિત્વથી કરી તેમ વર્તમાનને તેમના ભોગની જરૂર છે. હિંદુ-સમાજને જોઈશું તો એનો જ્ઞાતિસંસ્થા હવે નકામી બનતી જાય છે. બદલાતા મૂલ્યાંકનોમાં એનું આ રીઝ સ્વરૂપ ટકી શકે તેમ નથી અને તેથી ધીરે ધીરે એમાં પરિવર્તન લાવવા વિના ચાલે તેમ નથી કેમ કે સામાજિક સંસ્થાઓમાં પરિવર્તન લાવવું એજ સાચી મુક્તિનું લક્ષણ છે.

સમાજશાસ્ત્રનો પરિચય

જીજ્ઞાસાનો પ્રારંભ :

વાતાવરણની ચર્ચા કરતાં પાછલા પ્રકરણમાં આપણે જોયું કે વ્યક્તિની ચારે બાજુએ રહેલી દેખી શકાય તેવી અને ન દેખી શકાય તેવી વસ્તુઓના સમાગમમાં આવતાં, વ્યક્તિ તેમને સમજવા પ્રયત્ન કરે છે. સમજવા માટે આવો પ્રયત્ન કરવામાં તેનો હેતુ એ જાણવાનો હોય છે કે આ બધી વસ્તુઓ કય રીતે તેને કામ આવી શકે તેમ છે,^૧ તેમની માથે એના જીવનનો મેળ ખાય તેમ છે કે નહીં અથવા તેમનામાં પરિવર્તન કરવું શક્ય છે કે કેમ વળી તે પોતાના સર્ગાવહાલાં કે કુટુંબીજનોના અને બીજા વ્યક્તિઓના પરિચયમાં આવે છે: તેમની માથે તેનો સંબંધ બંધાય છે. આવા સંબંધ હરમ્યાન એના જીવનમાં ઘણા આઘાત-પ્રત્યાઘાતો જન્મે છે તેમજ એના જેવાજ આઘાત-પ્રત્યાઘાતો બીજા વ્યક્તિના જીવનમાં ઉદ્ભવે છે તે એ જોઈ જાણી શકે છે. પણ સાથી આમ થતું હશે ને એને સમજતું નથી. પ્રશ્ન ઉદ્ભવ્યા કરે છે અને એની જિજ્ઞાસા સંતોષાતી નથી. સાથે સાથે પરિચય, સંબંધો અને આઘાત-પ્રત્યાઘાતોનો

૧ " The urge for solution of any problem is based on some practical need or necessity of life " N. A. Thootheri:
" Vaishnavas of Gujarat "

ક્રમ તો નિરંતર ચાલ્યા જ કરે છે એટલે વખતો વખત વાતાવરણ તેમજ બીજી વ્યક્તિઓ સાથે તેને મેળ ખવડાવવો પડે છે. આથી વળી પાછા એના મનમાં પ્રશ્નો થાય છે.

આવા પ્રશ્નને સતોષવા માટે લાંબા પ્રયત્નો પછી માણસે કેટલીક પદ્ધતિઓ (Techniques) વિકસાવી છે. સમાજશાસ્ત્ર આવી એક પદ્ધતિ છે જે વ્યક્તિ વ્યક્તિ વચ્ચેના, વ્યક્તિ અને સમૂહ-વચ્ચેના તેમજ વ્યક્તિ અને તેના વાતાવરણ વચ્ચેના સંબંધોમાંથી ઉદ્ભવતા પ્રશ્નો સમજાવી શકે.^૧)

સમાજશાસ્ત્રની વ્યાખ્યા :

ઉપરની ચર્ચા પરથી સમજાશે કે સમાજશાસ્ત્ર બીજા શાસ્ત્રસમૂહો-માનું એક છે વળી બધાં શાસ્ત્રોનું યથાર્થ સ્વરૂપ અંતે તો સમાજ-શાસ્ત્રીય છે; અને સમાજશાસ્ત્ર બધાં શાસ્ત્રોને આવરી લેતું વિજ્ઞાનોચ્ચ એટલે કે સર્વશ્રેષ્ઠ શાસ્ત્ર છે.^૨ સમાજશાસ્ત્રનું સ્વરૂપ આલું વિશાળ હોવાને કારણે સમાજશાસ્ત્રની સિત્ત સિત્ત વ્યાખ્યાઓ કરવામાં આવી છે. આવી વ્યાખ્યાઓની સિત્તતા એ કારણે ઉદ્ભવી છે કે દરેક વિદ્વાને પોતાને અગત્યના લાગતા સમાજના લક્ષણને પ્રાધાન્ય આપ્યું છે અને તેને દષ્ટિ સમક્ષ રાખીને સમાજશાસ્ત્રની વ્યાખ્યા કરી છે. જેમ કે ડોબ્ઝાઉસની વ્યાખ્યા : એમણે સમાજશાસ્ત્રને માનવીઓના મનમાં ચાલી રહેલી ક્રિયા તરીકે વર્ણવ્યું છે. સમાજમાં માનવી માનવી વચ્ચેના માનસિક સંબંધો ડોબ્ઝાઉસને અગત્યના લાગતા હોવાથી તેમની વ્યાખ્યા આ પ્રકારે માનસશાસ્ત્રીય થઈ છે.

અલબત્ત, માનવી માનવી વચ્ચે પ્રાથમિક માનસિક બોધના ન હોય તો સામાજિક સંબંધો ઉદ્ભવે જ નહીં એ નિર્વિવાદ છે. પરંતુ, સમાજમાં માનવી માનવી વચ્ચેના સંબંધો માનસિક ભૂમિકા

૧ Lundberg : G. A. : Foundations of Sociology.

૨. સદર " As a human adjustment technique science is primarily a sociological subject ".

પર ઉદ્ભવ્યા બાદ આગળ વધે છે અને જાતજાતનાં સ્વરૂપો લે છે તે હકીકતની અવગણના થઈ શકે તેમ નથી.

આવી જ જાતની બીજી વ્યાખ્યા તે રોસની છે. તેઓ સમાજ-શાસ્ત્રને સામાજિક ઘટનાઓનું શાસ્ત્ર કહે છે. આ વ્યાખ્યા પણ સમાજશાસ્ત્રનું એકતરફી સ્વરૂપ બતાવે છે. સમાજમાં ઘટનાઓ કેમ બને છે એનો જાણવું જ પડશે ને ? વળી, ઘટનાઓને અનુક્રમે ગણાવી જવાથી સમાજશાસ્ત્રનો ખ્યાલ નહીં આવે. કઈ સામાજિક ઘટના શાથી બની છે જાણવું જેમ મહત્ત્વનું છે, તેમ કઈ ઘટના થવાથી સમાજમાં શું થયું-બીજી કંઈ પ્રક્રિયાઓ થઈ-તે પણ જાણવું જ પડશે.

આ અને આવી ઘણી વ્યાખ્યાઓ ગણાવી શકાય, જે સમાજનાં જુદાં જુદાં પાસાંઓને અનુલક્ષીને રચાઈ છે. સમાજશાસ્ત્રને સમગ્ર સામાજિક પ્રગતિનું શાસ્ત્ર કહે છે. જ્યારે રાઈટના મતે તે સામાજિક સંબંધોનું શાસ્ત્ર છે. આ સિવાયની બીજી વ્યાખ્યાઓએ સમાજશાસ્ત્રને 'સમાજનું શાસ્ત્ર' એમ કહી પૂર્ણવિરામ મૂકી દીધું છે. પણ સમાજશાસ્ત્રને 'સમાજનું શાસ્ત્ર' એમ કહો સમાજશાસ્ત્રનો એક શાસ્ત્ર તરીકેનો ખ્યાલ આવતો નથી.

સમાજશાસ્ત્રની બધી વ્યાખ્યાઓમાં બે વ્યાખ્યાઓ એવી છે જે સ્વીકાર્ય બની શકે. એમાની એક ઝોસબર્ગની અને બીજી મેકાઈવરની છે. ઝોસબર્ગ સમાજશાસ્ત્રની વ્યાખ્યા કરતાં કહે છે, 'સમાજશાસ્ત્ર માનવી માનવી વચ્ચેની આંતરક્રિયાઓ તથા તેમના આંતરસંબંધોનો અભ્યાસ કરી, તેનાં કારણો તથા પરિણામો તપાસે છે' એટલે કે માણસ માણસ વચ્ચેના અન્યોત્થ સંબંધોમાંથી જે કાંઈ ઉદ્ભવે છે તેનો અભ્યાસ કરતાં પહેલાં એવા આંતર સંબંધો થવા માટેનાં પરિબલો તપાસે છે. બે માણસો એક બીજાના સંબંધમાં કેમ આવ્યાં તે એ જ છે: સાથે સાથે આવા સંબંધોને લીધે શી પરિસ્થિતિ ઉદભવી છે અને અનુક્રમ જાતની પરિસ્થિતિ સર્જાઈ તો તેમ કેમ, *based on* અભ્યાસ કરે છે. આ રીતે સામાજિક સંબંધોને *social moorings*

દરેક દૃષ્ટિએ જોનારૂં શાસ્ત્ર તે સમાજશાસ્ત્ર એમ ગીસખર્જની વ્યાખ્યાનો દેવનિ છે.

ખીજી આવીજ વિસ્તૃત વ્યાખ્યા મેકાઈવરે કરીંછે. તેમના મત પ્રમાણે, 'વાતાવરણમાંથી સામાજિક રચના ઠરે રીતે ઉદ્ભવ પામીને વિકાસ પામે છે તે જોઈ, પલટાતા વાતાવરણ તેમજ બદલાતી સામાજિક રચના વચ્ચેનું સમતોલપણ ઠરે રીતે જળવાતું રહે છે તે શોધનારૂં તેમજ સતત પરિવર્તનનાં મુખ્ય વલણો અને પરિવર્તનની દિશાઓ બદલનારાં ઘટકોને તપાસીને સામાજિક રચનામાં સંયોગ અને ન્યવસ્થા પેદા કરનારા સિદ્ધાંતો શોધનારૂં શાસ્ત્ર તે સમાજશાસ્ત્ર છે'. મેકાઈવરે તેમની વ્યાખ્યાને વિસ્તૃત કરવા માટે વધુમાં ઉમેર્યું છે 'સામાજિક રચનામાં ઉદ્ભવનારાં ઘર્ષણો તેમજ અનુકૂલનોનાં માનવીની ઇચ્છાની દૃષ્ટિએ અભ્યાસ કરીને માનવીની રચનાત્મક પ્રવૃત્તિમાં સાધન અને સાધ્યનો વાસ્તવિક ઉપયોગ બતાવનારા શાસ્ત્ર તરીકે સમાજશાસ્ત્રને ગણાવી શકાય'.

સમાજશાસ્ત્રનું વિષયવસ્તુ અને તેની વિષયમર્યાદા ।

સમાજશાસ્ત્રની આવી વિસ્તૃત વ્યાખ્યાઓને ક્ષીધે વૈજ્ઞાનિક દૃષ્ટિએ તેનું વિષયવસ્તુ તથા તેની વિષયમર્યાદાઓ નિશ્ચિત કરવાનું જરા અઘરૂં જની બાજ છે. એ અઘરૂં એટલા માટે થઈ જાય છે કે આમ આદર્શ દૃષ્ટિએ જોઈએ તો માનવીના જીવનનાં બધાંજ અંગોનો અભ્યાસ કરવાનું કામ સમાજશાસ્ત્ર કરે છે, પણ એવો આદર્શ વિસ્તાર સ્પર્શવા છતાં સમાજશાસ્ત્ર જૂંચત્રાડામાં પડી જાય છે અને વિજ્ઞાન તરીકે-શાસ્ત્ર તરીકે-એનો અભ્યાસ શી રીતે યોજવો તે ઠણી શકાતું નથી. આમ છતાં, સમાજશાસ્ત્રની મર્યાદાઓ તથા કયા વિષયને તે મુખ્યત્વે સ્પર્શે છે તે નક્કી કરવાના પ્રયત્નો કરાયા છે.

સમાજશાસ્ત્રની વિષયમર્યાદા : સમાજશાસ્ત્રના અધ્યાસની મર્યાદાઓ નક્કી કરનારા વિદ્વાનોનાં જુદાં જુદાં મંતવ્યો છે. એક મંતવ્ય સીમેલ નામના જર્મન સમાજશાસ્ત્રીનું છે. તેઓ માને છે કે સમાજ શાસ્ત્રને વધુ પડતું વિશાળ બનતું અટકાવીને બીજા સામાજિક શાસ્ત્રોથી જુદું પાડવું જોઈએ અને તેને ફક્ત ચોક્કસ અને મર્યાદિત માનવ સંબંધોનો અધ્યાસ કરનારા શાસ્ત્ર તરીકે જ ગણવું ઘટે. ‘સામાજિક સંબંધોનાં બાહ્ય સ્વરૂપો અને તેમની આંતરિક ગૂંથણી વચ્ચે તફાવત પાડી ફક્ત બાહ્ય સામાજિક સ્વરૂપો તપાસવાં જોઈએ,’ સીમેલની માન્યતા અનુસાર આ સમાજ-શાસ્ત્રનું દૃષ્ટિબિંદુ છે. ‘આવાં બાહ્ય સામાજિક સ્વરૂપો એટલે મમની ફાળવણી, શ્રેણીબદ્ધ સામાજિક વ્યવસ્થા કે હરીફાઈ, જે સમાજના હરેક ક્ષેત્રમાં નજરે પડે છે. જેમ કે આર્થિક ક્ષેત્રમાં જોઈશું’ તે જુદાં જુદાં માણસો વચ્ચે કાર્યો વહેંચાઈ ગયાં હોવાથી ઉત્પાદન, વહેંચણી અને ઉપભોગ, એ ત્રણે ક્રિયાઓ જુદી જુદી રીતે અને જુદી જુદી જગ્યાઓએ થાય છે. તેવી જ રીતે આર્થિક માળખામાં મજૂરથી લઈને તે મિલમાલિક સુધી ઉત્તરોત્તર ક્રમ જોડવાયેલાં હોવાથી એક ઉપર બીજાનું આધિપત્ય જોવા મળે છે. અને હરીફાઈ તો આર્થિક ક્ષેત્રનું ખાસ લક્ષણ છે; સીમેલના મત પ્રમાણે, આવા અરસપરસના સામાજિક સંબંધોનું બાહ્ય સ્વરૂપ જોવું એટલું જ સમાજશાસ્ત્રનું કાર્ય છે. એની અંદર ઉંડા ઉતરીને કાર્યકારણનો ભેદ પાડવાનું કામ સમાજશાસ્ત્રનું નથી. તેવી જ રીતે, ધાર્મિક વ્યવહારોનું, નૈતિક વ્યવહારોનું અને કળાકૌશલ્યના પારસ્પરિક સંબંધોનું બાહ્ય સ્વરૂપ જોવું ઘટે એમ સીમેલ જણાવે છે. સામાજિક સંબંધોના આ બાહ્ય આર્થિક, ધાર્મિક, નૈતિક, અને કળાકૌશલ્યના વ્યવહારોનો અધ્યાસ કરનારાં ખાસ સામાજિક શાસ્ત્રો છે જ. જેમ કે આર્થિક વ્યવહારોનો અધ્યાસ અર્થશાસ્ત્ર કરે છે તેમ, ધર્મ, નૈતિક મૂલ્યો, અને કળાનો અધ્યાસ કરનારાં શાસ્ત્રો પોતપોતાના ક્ષેત્રમાં વિઠસેલાં

છે. તેમની સાથે સમાજશાસ્ત્રનો સંબંધ દર્શાવતાં સામેલ જણાવે છે કે એ બધાં શાસ્ત્રોના ક્ષેત્રમાં સમાયેલા સામાજિક વ્યવહારોનો અભ્યાસ સમાજશાસ્ત્ર કરે છે તે ફક્ત બાહ્ય વ્યવહારોની દ્રષ્ટિએ જ કરે છે. આંતરિક વસ્તુઓનો ઉઠો અભ્યાસ જે તે વ્યવહારો અંગેનાં શાસ્ત્રોએ જ કરવો રહ્યો. વિરકાંત નામના બીજા જર્મન સમાજ-શાસ્ત્રીનો અભિપ્રાય કાંઈક અંશે આવો જ છે. સમાજમાં માણસ માણસ વચ્ચેના સંબંધો પેદા કરનારા અંતિમ માનસિક બંધનોનો અભ્યાસ કરવો એ સમાજશાસ્ત્રનું વિશિષ્ટ કાર્ય છે એમ તેમનો મત છે. આવાં માનસિક બંધનો એટલે માન, અપમાન, શરમ પ્રેમ, અને તિરસ્કાર તેમજ બીજાનું પ્રોત્સાહન મેળવવાની આપણી લાગણીઓ. આ લાગણીઓ વ્યક્તિઓ અને સમૂહોને જુદી જુદી રીતે સંબંધિત કરવાનું કામ કરે છે. એટલે તેમને શોધવાં એ સમાજ-શાસ્ત્રનું અંતિમ ધ્યેય છે એમ વિરકાંતનું મત વ્ય છે. વિરકાંતના મતે સંસ્કાર (Culture) ને સમજવા માટે તેનો વિકાસ વાસ્તવિક માની લઈને અભ્યાસ ન કરતાં પરિવર્તન તથા સ્થિરતાના પરિબળોનો અભ્યાસ કરવો ઘટે. એમ કરવામાં આવે તો જ સમાજશાસ્ત્રનું ચોક્કસ ક્ષેત્ર નક્કી થઈ શકશે.

‘સમાજનાં આવાં વિશિષ્ટ સ્વરૂપોનો અભ્યાસ કરવો એ જ સમાજશાસ્ત્રનું કાર્ય છે’ એવા મતનો સામે એક એવું મત વ્ય પણ છે જે સમાજને તેના સમગ્ર રૂપમાં એટલે કે બધાં જ લક્ષણોની દ્રષ્ટિએ સમજવાનો આગ્રહ રાખે છે. આ મત વ્યવાળાઓનું કહેવું એવું છે કે સામાજિક જીવનનાં બધાં જ અંગો એક બીજા સાથે સંકળાયેલાં છે. એક ક્ષેત્રમાં જરા પરિવર્તન થાય તો તેની અસર આખા સમાજજીવન પર થઈ જાય છે એટલે બધી સામાજિક વ્યવસ્થાઓ તેમજ તેમાં થનારી પ્રક્રિયાઓને સમજાવે સમજવી ઘટે. અલખત, જુદી જુદી સામાજિક પ્રક્રિયાઓને સમજનારાં જુદાં જુદાં શાસ્ત્રો છે જે બધી પ્રક્રિયાઓનો અભ્યાસ કરે છે.

કરવાનું કાર્ય તેમનું નથી; એટલેજ એવા શાસ્ત્રની આવશ્યકતા રહે છે કે જે જુદાં જુદાં સામાજિક શાસ્ત્રોનાં પરિણામોનો સમન્વય કરી સામાજિક જીવનની સમગ્ર રૂપમાં વ્યાખ્યા કરે. આનું કાર્ય, રચના સમાજશાસ્ત્રજ કરી શકે તેમ છે.

સમાજશાસ્ત્રનું વિષયવસ્તુ (૧) : સમાજશાસ્ત્રની વિષયમયીદક્ષિણે જ્યાં બાદ હવે આપણે સમાજશાસ્ત્રનું વિષયવસ્તુ શું છે તે જોઈશું. તે જોવાથી સમાજની કઈ કઈ પ્રવૃત્તિઓનો તે અભ્યાસ કરે તે તથા કેવા પ્રકારનું તેમનું વિશ્લેષણ કરે છે તે સમજશે. વળી અંતમાં, આવા અભ્યાસ તથા વિશ્લેષણ બાદ સમાજશાસ્ત્ર શું કરવા માગે છે તે પણ સમજશે.

ડર્હીમના મત પ્રમાણે સમાજશાસ્ત્રનું વિષયવસ્તુ ત્રણ વિભાગમાં વહેંચાઈ જાય છે. પહેલાં તે સામાજિક બાહ્ય લક્ષણોનો અભ્યાસ કરે છે. એની અંદર, સોકોની જિંદગીનો ભૌગોલિક કે પ્રાદેશિક આધાર તથા તેની અને સામાજિક વ્યવસ્થાઓની વચ્ચેનો સંબંધ સમજવાનું કાર્ય સમાયેલું છે. આ ઉપરાંત સામાજિક બાહ્યકારના અભ્યાસમાં વસ્તીની ગીચતા તેમજ તેની ટેકડેકાણે જુદી જુદી સંખ્યામાં વહેંચણી કેમ થઈ છે તે આવી જશે.

સામાજિક પ્રક્રિયાનો અભ્યાસ તે ડર્હીમના મત પ્રમાણે સમાજશાસ્ત્રના વિષયવસ્તુનો બીજો વિભાગ. આ દૃષ્ટિએ સમાજની અંતર્ગત થઈ રહેલી ધાર્મિક, નૈતિક, આર્થિક, તેમજ ધારાકીય પ્રક્રિયાઓનો અભ્યાસ કરવા માટે દરેકના સમાજશાસ્ત્ર યોજવાં પડશે. આમ, ધર્મનું સમાજશાસ્ત્ર, આર્થિક રચનાનું સમાજશાસ્ત્ર કે કાયદાનું સમાજશાસ્ત્ર એવા નવા અભ્યાસો થાજી તે દરેક દ્વારા સમાજની જુદી જુદી પ્રવૃત્તિઓનો અભ્યાસ કરવો એ બીજો વિભાગ ગણાશે.

ત્રીજા વિભાગમાં ડર્હીમના મત અનુસાર સામાન્ય સમાજશાસ્ત્રનો અભ્યાસ આવી જશે. એની અંતર્ગત, આવા અભ્યાસો દ્વારા શોધાએલી સામાજિક હકીકતોનો સમન્વય સાધી સામાજિક

કાનૂનો પ્રસ્થાપિત કરવાનું કાર્ય ગણાવી શકાય. આ ઘર્ષ ડખોમનાં મત પ્રમાણેની સમાજશાસ્ત્રના વિષયવસ્તુની ચર્ચા; હવે આપણે ગોંસબર્ગના મત પ્રમાણે સમાજશાસ્ત્રનું વિષયવસ્તુ શું હોઈ શકે તે સમજીશું.

સમાજશાસ્ત્રનું વિષયવસ્તુ (૨) : સમાજશાસ્ત્રનું એક શાસ્ત્ર તરીકેનું આગવું અસ્તિત્વ થોડા વખત પહેલાં જ સ્વીકારાયું છે. શરૂઆતમાં તેને ગમે તે સામાજિક શાસ્ત્ર સાથે સાંકળી દેવામાં આવતું હતું. આમ થવાને કીધે શુદ્ધ સ્વરૂપમાં સમાજશાસ્ત્રનું શું વિષયવસ્તુ હોઈ શકે એ બાબતમાં હજી ચોક્કસાઈ આવી નથી. તેમ છતાં, ગોંસબર્ગે સમાજશાસ્ત્રનું વિષયવસ્તુ નિર્ધારિત કરવા માટે જે વિચારો મૂક્યા છે તે માટે ભાગે સ્વીકાર્ય છે. એમના મત પ્રમાણે સમાજશાસ્ત્રનું વિષયવસ્તુ ચાર હિસ્સામાં વહેંચાઈ જાય છે. (૧) પહેલામાં સામાજિક બાબાકારનો અભ્યાસ આવે. (૨) બીજા વિભાગમાં તે સામાજિક પ્રક્રિયાઓને ગણાવે છે. (૩) ત્રીજા વિભાગમાં સામાજિક નિયંત્રણોનો અભ્યાસ આવી જાય છે અને (૪) ચોથા તેમજ છેલ્લા વિભાગમાં ગોંસબર્ગે સામાજિક બાબતોમાં ઉદ્દસવેલા દુર્વર્તિ (Maladjustments)ને કીધે જન્મતાં દુષણોનો તેમજ તેમના નિવારનો અભ્યાસ ગણાવ્યો છે. એ ચારે હવે વારાફરતી આપણે સમજીશું.

સામાજિક બાબત સ્વરૂપોનો અભ્યાસ : સમાજનાં બહારનાં અંગોપાંગોનો અભ્યાસ કરવા માટે પ્રથમ તે વસ્તીને તપાસવી પડશે. વસ્તી કેટલી હદે સામાજિક સંબંધો તેમજ સામાજિક સમૂહોને અસર કરે છે તે પણ જોવું પડશે. બીજું, સમાજનાં બાહ્ય અંગોપાંગોની રચના કયા પ્રકારની છે તે જોઈ મુખ્ય સામાજિક સમૂહો તથા સંસ્થાઓનું વિભાગીકરણ કરવું પડશે.

વસ્તી : વસ્તીનાં બે પાસાં : સંખ્યા વિષયક તથા ગુણ વિષયક. વસ્તીની સંખ્યાનો અભ્યાસ આજ સુધી એકલા અર્થશાસ્ત્રે જ કર્યો કર્યો છે. હવે સમાજશાસ્ત્રને એને અભ્યાસ કરવો પડશે. વસ્તીની

ગીયતા કે વસ્તીનું જૂજ પ્રમાણ હોય તેની સામાજિક સંબંધો પર અસર પડે છે એ હવે સમજવા માંડ્યું છે. જેમકે વસ્તીની ગીયતાને ક્ષીધે વસાહતવાદ વધે ■ એવી માન્યતા હવે ખાલ થવા લાગી છે. તે પ્રમાણે ગીય વસ્તીને ક્ષીધે જીવનધોરણ ઉંચું જાય છે એ પણ ખાલ થયેલી માન્યતા છે. વસ્તીના શુણુ એટલે તેમાં રહેનારા સોડાની જાતિ (Race) તેમની શારીરિક શક્તિઓ અને પ્રમાણસૂત માનસિક સિદ્ધિઓ. વસ્તીનું આ રીતે વિભાગીકરણ કરવામાં એ જોવાય છે કે સોડાનું શરીર સૌંદર્ય કેવું છે, સાધારણ રીતે કેટલી ઉંમરના સોડા તેમાં છે અને માનસિક સિદ્ધિઓ તેમણે કેટલી હાંસલ કરી છે. શુજરાતનો જ હાખસો ક્ષત્રિયો તો એની વસ્તીને શુણુ વિષયક દ્રષ્ટિએ જોતાં શારીરિક શક્તિઓમાં તે બીજા પ્રાંતો કરતાં પછાત છે એ સ્પષ્ટ થશે. વળી, શુજરાતીઓ વેપારધધામાં પ્રવીણ હોઈ મદ્રાસ કે ત્રાવણકોર-કોચીનની વસ્તીની સરખામણીમાં શુજરાતની વસ્તીમાં સણુતરનું પ્રમાણ ઓછું જણાયે. આ તેની શુણુ વિષયક દ્રષ્ટિની ચર્ચા મધ. આ દ્રષ્ટિએ વિચાર કરતાં એ હકીકત ભૂલાવી જાય છે નહીં કે બધી જ શુણુ વિષયક વસ્તુઓ વસ્તીમાં તેના વાતાવરણને પરિણામે પેદા થાય છે અને તે કાંઈ માતાપિતા તરફથી આનુવંશિક હોતી નથીજ.

સમાજનાં બાહ્ય અંગોપાંગોની રચના : સામાજિક બાહ્ય સ્વરૂપની ચર્ચાની અંતર્ગત વસ્તીની ચર્ચા સાથે સાથે સમાજનાં બાહ્ય અંગોની રચનાનો પણ સમાવેશ થયેલો છે. એમાં સમાજની જુદી જુદી સંસ્થાઓનો તથા તેના જુદા જુદા સમૂહોનો અભ્યાસ આવી જશે. આ સંસ્થાઓનું ફક્ત બાહ્ય સ્વરૂપ જ જોવાનું રહેશે. આવી ચર્ચામાં સંસ્થાઓનાં સ્વરૂપોનું પરિવર્તન તેમજ એક સંસ્થાના પરિવર્તનથી બીજી સંસ્થાઓ ઉપર પડતી અસરનો અભ્યાસ આવી જશે. જેમ કે ખાનગી મિલકતની સંસ્થા ભારતમાં ધીરેધીરે કાબૂમાં લેવાઈ રહી છે, તેની રચનામાં પરિવર્તન આવી રહ્યું છે, તેના આ પરિવર્તનને

પરિણામે સંયુક્ત કુટુંબની સંસ્થા ઉપર અસર થઈ રહી છે. તેવીજ રીતે લગ્નસંસ્થામાં આવી રહેલા ફેરફારોથી બીજી સામાજિક સંસ્થાઓ ઉપર શી શી અસરો પડે છે તે શોધવાનું રહેશે. સમાજનાં બાહ્ય સ્વરૂપોની રચના જોવામાં બાહ્ય અને અંતર્મૂહોનો, સ્થાયી કે અસ્થાયી સમૂહોનો અને સમૂહ તેમજ સંગઠનોનો અભ્યાસ પણ કરવો રહે છે.

સામાજિક પ્રક્રિયાઓ : સમાજશાસ્ત્રનું વિષયવસ્તુ નિર્ધારિત કરવા માટે ગ્રીસબર્ગે જે મુદ્દા રજૂ કર્યા છે તેમાં બીજો વિષયગ્રાંથ સામાજિક પ્રક્રિયાના અભ્યાસનો છે. આની અંતર્ગત વ્યક્તિ વ્યક્તિ વચ્ચે થઈ રહેલી જુદી જુદી આંતરક્રિયાઓનો અભ્યાસ આવશે. કઈ કઈ રીતે અને કેટલે અંશે વ્યક્તિ વ્યક્તિ વચ્ચેના સંબંધો સમાજમાં દૃષ્ટિગોચર થાય છે તે જોવાનું રહેશે. એ જોતાં વળી, સામાજિક બાહ્યાંગોની રચનાનો અભ્યાસ કરવો રહેશે. તેથી પણ આગળ વધી આ રચનાની કાર્યપદ્ધતિ શી છે, તેમાં પરસ્પર શા આઘાત પ્રત્યાઘાતો ઉદ્ભવી રહ્યા છે અને સામાજિક પ્રક્રિયા કઈ રીતે ચાલી રહી છે તેનો અભ્યાસ આવી જશે. આવી પ્રક્રિયાઓમાં વ્યક્તિ વ્યક્તિ વચ્ચેના સંબંધો સહકારને ક્ષીણે ચાલતા હોય કે હરીફાઈ અથવા સંઘર્ષને ક્ષીણે ચાલતા હોય તે શોધવું રહેશે. વળી વ્યક્તિ અને સમૂહ વચ્ચે આવી પ્રક્રિયાઓ કેવી રીતે ચાલી રહી છે તે જોઈ, વ્યક્તિ સમૂહ સાથે કેવી રીતે હળી મળી બળ્ય છે, તે પણ જોવું રહેશે. સહકાર, હરીફાઈ, વિરોધ અથવા સંઘર્ષની સામાજિક પ્રક્રિયાઓ સમૂહ સમૂહ વચ્ચે કયા સંજોગોમાં ચાલી રહી છે તે અને સમૂહ સમૂહ વચ્ચે એકીકરણ થવાની શક્યતાઓ છે કે કેમ તે પણ જોવું રહેશે. આપણા દેશમાં જુદીજુદી ન્યાતો વચ્ચે અને એક ન્યાતની પેટા ન્યાત વચ્ચે સતત સહકાર, હરીફાઈ અને વિરોધની પ્રક્રિયા ચાલી રહેલી છે. એક ન્યાત બીજીના કરતાં પોતાને કુક્ષીન ગણાવે છે અને ઘણીવાર એક ન્યાતમાં એક પેટા ન્યાત બીજી પેટા ન્યાતને પોતાના કરતાં ઉચી ગણાવે છે, એટલે તેમની વચ્ચે

સંઘર્ષની સામાજિક પ્રક્રિયા ચાલ્યા કરે છે, અને ઘણીવાર ઘર્ષણ જન્મે છે. પણ પલટાતા જતા સંજોગોમાં હવે એકજ ન્યાતની પેટા ન્યાતો માંડોમાંડે સંમિશ્રિત થવા માંડી છે. જેમ કે ગુજરાતમાં વાણિયાઓની ન્યાતમાં પેટા ન્યાતો ઘણી છે. એમની વચ્ચે રાષ્ટ્રીય વ્યવહાર ચાલતો હતો. પણ પોતપોતાના જાળનું આવરણ હોવાથી બેટીવ્યવહાર થતો ન હતો. હવે સંજોગો બદલાયા છે, સણેલા છોકરાં છોકરીઓની અછત વાણિયાઓની પેટા ન્યાતોમાં વરતાતાં હવે માખાપો પોતાનાં છોકરા છોકરીઓનાં લગ્ન કરવા માટે પેટા ન્યાત ન જોતાં વાણિયો છે, એજ ગનીમત માની લગ્ન કરે છે. આવી પ્રક્રિયાઓનાં અભ્યાસ કરવાની સાથે સમૂહ સમૂહ વચ્ચે સામાજિક અંતર કેમ પડે છે, તે પણ શોધવું રહેશે. ગી'સબર્ગે સામાજિક પ્રક્રિયાઓના અભ્યાસની અંતર્ગત આ ઉપરાંત સામાજિક વિકાસ અને સામાજિક ઉત્ક્રાંતિનો અભ્યાસ પણ ગણાવ્યો છે.

સામાજિક નિયંત્રણોનો અભ્યાસ : ગ્રીન્ન વિભાગમાં સામાજિક નિયંત્રણો આવે. સમાજમાં વ્યક્તિ વ્યક્તિ વચ્ચેના સંબંધોમાં શોક્ષ્મ પ્રકારની માન્યતાઓ, રિવાજો, રૂઢિઓ, પરંપરાઓ, ધર્મ, કાનૂન, વગેરે શો સામ લજવે છે તે શોધી કાઢી, કયાં કયાં માની લીધેલાં મૂલ્યોને લીધે આ પ્રકારની માન્યતાઓ તથા રિવાજો, રૂઢિઓ, પરંપરાઓ, ધર્મ, અને કાનૂન પ્રવર્તે છે તે જોવાનું રહેશે. જેમ કે કાનૂનને લીધે વ્યક્તિઓના સંબંધો નિર્ણીત થાય છે; પણ કાનૂનના વિકાસમાં કયું સામાજિક મૂલ્ય અસરકારક નિવડ્યું છે તે જોવું રહેશે. પહેલાં વ્યક્તિ વ્યક્તિ વચ્ચે અન્યોન્ય વેરવૃત્તિ થઈ શકતી. હવે ન્યાયની અદાલતોએ આ વસ્તુ નિયંત્રિત કરી છે. આમ થવામાં ન્યાયનું મૂલ્ય કારણભૂત છે. એજ પ્રમાણે રિવાજનું સમજવું થટે. એને લીધે સ્ત્રી પુરુષોના ઘણા આંતર-સંબંધો નિયંત્રિત થાય છે. પણ હવે મૂલ્ય બદલાયું છે. ન્યાય, સમાનતા અને લોકશાહીનાં મૂલ્યોને લીધે સ્ત્રીને હવે પુરુષ સમાવડી

ગણવામાં આવે છે એટલે સમાજમાં સ્ત્રીઓની સ્થિતિ અંગેના ઘણા રિવાજો બદલાઈ ગયા છે. મતલબ કે, સામાજિક સળધોને નિયંત્રિત કરનારા આ પરિબળોનો અભ્યાસ કરી તેમની પાછળ કઈ માન્યતાઓ ભાગ લેજીવે છે તે જોવાનું તેમજ કયા મૂલ્યોના ઉદ્ભવને કારણે તેમનામાં પરિવર્તન આવ્યું છે તે જોવાનું કાર્ય સામાજિક નિયંત્રણોના અભ્યાસની અંતર્ગત આવી જશે. આ ચર્ચા આટલેથી અટકાવી દઈશું કેમ કે આગળ આપણે એક આખું પ્રકરણ સામાજિક નિયંત્રણોના અભ્યાસ માટે રાખ્યું છે.

સામાજિક રોગ નિદાનશાસ્ત્ર (Social Pathology) :-

સમાજશાસ્ત્રના વિષયવસ્તુમાં છેલ્લે સામાજિક દૃષ્ટિઓના અભ્યાસ આવી જાય છે વ્યક્તિની પોતાની કમજોરીઓને કારણે તેના સમાજ સમસ્ત સાથે મેળ ખાતો નથી, એટલે કે તેના સુયોગ (Adjustment) થતો નથી જેથી તે જાતજાતની યુક્તિ પ્રયુક્તિઓ અજમાવી પોતાનું અસ્તિત્વ કાયમ રાખવા મથે છે. આમ કરવા જતા તેનું વર્તન સમાજની બીજી વ્યક્તિઓને તેમજ સમાજ સમગ્રને હાનિકારક નિવડે છે એને લોકો સામાજિક દૃષ્ય તરીકે ગણે છે અને ધિક્કાર તેમજ તિરસ્કારની લાગણીઓ વચ્ચે એનું જીવન વ્યતીત થતા એ વળી વધુને વધુ યુક્તિઓ અજમાવે છે. એટલે એનું અસ્તિત્વ સમાજને વધુ હાનિકારક નિવડે છે એનું જીવન પણ ધિક્કારો, તિરસ્કારો, માનહાનિ, હડ અને સળને કારણે વેડફાઈ જાય છે આલો દુર્યોગ (Maladjustment) કેમ બને છે તે સમાજશાસ્ત્રે જોડે પડશે બીજી વ્યક્તિઓ સમાજમાં સંલગ્નતાથી રહી શકે છે અને આવી વ્યક્તિઓ કેમ આડે રસ્તે દોરવાઈ જાય છે અને કેમ ગુનાઈત પ્રવૃત્તિઓ કરી સમાજને કનડે છે, તે સમજવું પડશે. જો એના ઉછેરમાં ખોડ હોય તો તે સમાજશાસ્ત્ર જ જાણી શકશે અને એના વાતાવરણમાં ટુણ હોય તો તેને શેઠી કાઢી તેને વ્યવસ્થિત કરવાનું સૂચન સમાજશાસ્ત્ર કરી શકશે બહુધા, વાતાવરણના તેમજ

ખાસ કરીને હિંદી આર્થિક કારણોને કીધે, વ્યક્તિનું જીવન વેડફાય છે એ હકીકત બે સત્ય હોય, તો તેનું નિદાન સામાજિક રોગ નિદાનશાસ્ત્રની અદર આવી જશે.

વેશ્યાઓની સંસ્થા પણ એક સામાજિક દૂષણ છે. વેશ્યાચાર કરનારી સ્ત્રીઓમા ઘણી સ્ત્રીઓ બળજબરીથી રખાઈ હોય છે તેને કીધે ખીનાં ઘણા દૂષણો જન્મે છે, જે સમાજ સમગ્રને હાનિકર્તા નીવડી સમાજનું નૈતિક તેમજ શારીરિક પતન આણે છે. સમાજશાસ્ત્રે આમ થવાના કારણો શોધી વેશ્યાચારના દૂષણને દૂર કરવા માટેનાં પગલાં સૂચવવા પડશે. એવી માન્યતા દઢ થતી જાય છે કે ગુનાઈત પ્રવૃત્તિની માફક વેશ્યાચાર પણ હિંદી આર્થિક કારણોને કીધે જન્મે છે. આ માન્યતાને ચકાસી જોઈ ને અંગે શા પગલાં લેવાવા જોઈએ તે પણ સમાજશાસ્ત્રના અભ્યાસની અતર્ગત આવી જશે.

આવું જ એક સામાજિક દૂષણ શરાબખાણ-દાર-નું છે. દારૂના દૂષણને કીધે ખીના દૂષણોને વેગ મળે છે એ વાત સ્પષ્ટ થતી જાય છે. એને દૂર કર્યેજ છુટકો, નહીં તો, સમાજનું શારીરિક, નૈતિક, માનસિક અને આર્થિક પતન આવશે. સમાજશાસ્ત્રીઓએ આ હકીકતને પારખી કીધી છે અને હવે સમાજમાથી દારૂના દૂષણને દેશવટો આપવા માટેના બધા પ્રયત્નો શરૂ થયા છે.

ઉપરનાં બધા દૂષણો સમાજ સામે કેટલીક સમસ્યાઓ રજુ કરે છે એ સમસ્યાઓના સફળ ઉકેલ નહીં આવે તો સમાજ અધોગતિને માર્ગે જશે એ ચોક્કસ છે. આવી સમસ્યાઓનાં હિંદી કારણ તપસી તેની અસરો શોધી તેમને હલ કરવા માટે સમાજશાસ્ત્રજ શક્તિમાન છે એ કાર્ય અર્થે સમાજશાસ્ત્રના અભ્યાસની અતર્ગત સામાજિક દૂષણોનો તેમજ તેમના નિદાનોનો અભ્યાસ આવી જાય છે.

સમાજશાસ્ત્રનું અંતિમ કાર્ય :

સમાજમા રહેલી વ્યક્તિ એક વ્યક્તિ તરીકે જીવે છે અને સાથે સાથે સમાજના એક ઘટક તરીકે પણ જીવે છે એના જીવનના

આ બે પાસાં વિચારેના ક્ષેત્રમાં જુદાં પાડી શકાય, સાક્ષાત્ જુદાં પાડવાં અશક્ય માત્ર છે. ક્યારે એક અને ક્યારે બીજું પરસ્પર પૂરક બની રહે છે અને વ્યક્તિના વ્યક્તિત્વને વિકસાવે છે તે બંને મુશ્કેલ છે. તેવીજ રીતે, પરસ્પર વિરોધાભાસ થતાં વ્યક્તિનું વ્યક્તિત્વ હિન્નસિન્ન થઈ જાય એમાં વ્યક્તિનો પોતાનો અને સમાજનો શો વાંક છે તે બેવું પણ કદી મુશ્કેલ બની જાય છે.

આ બધી વિગતોનો અભ્યાસ કરી મનુષ્ય જીવનને સમગ્ર રીતે આવરી લેવું અને ઉત્તરોત્તર મનુષ્ય જીવનને સમજવું, તથા વ્યક્તિ વ્યક્તિ વચ્ચેના, વ્યક્તિ અને સમાજ વચ્ચેના તેમ જ સમાજ સમાજ વચ્ચેના સદાય ચાલ્યા કરતા સંબંધોમાંથી જન્મતી પ્રક્રિયાઓ સમજવી એ સમાજશાસ્ત્રનું ધ્યેય છે. આ પ્રક્રિયાઓ અને બીજા આઘાત પ્રત્યાઘાતોમાંથી નીપજતી સામાજિક સંસ્થાઓના સર્વાંગી અભ્યાસ કરવો તથા તે બંનેને પરિણામે સમાજમાં નિરંતર થતા પરિવર્તનને તપાસી સામાજિક પરિવર્તન સમાજના વિકાસ તરફ જઈ રહ્યું છે કે તે સમાજનું વિઘટન (Disorganisation) કરી રહ્યું છે તે બેવું, એ પણ સમાજશાસ્ત્રના ધ્યેયમાં ગણાવી શકાય. વળી બે વિકાસ થતો હોય તો સમાજ પ્રગતિના પંથે જઈ રહ્યો છે કે નહીં તે પ્રશ્નને પણ સમાજશાસ્ત્રે બેવો રહેશે.

આ બધા અભ્યાસમાંથી તારણ કરી સમાજની રચનાનાં, સમાજની પ્રક્રિયાઓનાં, સમાજના પરિવર્તનનાં તેમજ સમાજના વિકાસનાં પરિબળોની તપાસ કરી, સમાજશાસ્ત્રે કેટલાક સ્વીકૃત સિદ્ધાંતો સ્થાપવા પડશે. આ સિદ્ધાંતોને જીવન અને મનના અંતિમ સિદ્ધાંતો સાથે સરખાવી તેમાંથી સામાજિક કાનૂન રચવા એ જ સમાજશાસ્ત્રનું અંતિમ ધ્યેય છે.

નરો વાસ્તવદર્શી અભ્યાસ કરી ખુરશી ઉપર બેઠાં બેઠાં વિચારો ચલાવ્યા કરવા એ સમાજશાસ્ત્રનું કાર્ય નથી. એણે તો માનવ-જીવનનો સમગ્ર ચિતાર પોતાની નજર સમક્ષ રાખી સિદ્ધાંતોની

તારવણી કરવી પડશે અને આ સિધ્ધાંતોને ચકાસી જોયા બાદ જીવનનાં જુદાંજુદાં ક્ષેત્રોને માર્ગદર્શન કરવું પડશે. શિક્ષણનાં, ન્યાયનાં, ઉદ્યોગનાં અને રાજ્યસત્તાનાં ક્ષેત્રોમાં માર્ગસૂચન કરવાની શક્તિ સમાજશાસ્ત્રજ ધરાવે છે. એના જ જ સમાજમાં વધુ ને વધુ ઉપયોગ થશે ત્યાં ત્યાં આયોજન સફળ થશે. આ હકીકત પશ્ચિમના સમાજોએ પારખી છે એટલે આજે ત્યાં દરેક ક્ષેત્રમાં સમાજશાસ્ત્રજનાં સૂચનો સ્વીકારાય છે. આપણા દેશમાં પણ સમાજશાસ્ત્રનું તથા સમાજશાસ્ત્રજનું મહત્વ મૂલવાય એ ઇચ્છનીય છે.

સમાજશાસ્ત્રની ટીકાઓ:

આટલા બધા વિશાળ કાર્યક્ષેત્રવાળા અને પોતાના આગવા વિષયવસ્તુવાળા આ શાસ્ત્રની સામે કેટલીક ટીકાઓ થાય છે. એક તો એવી ટીકા થઈ રહી છે કે સમાજશાસ્ત્ર એક વિશિષ્ટ કે આગવું શાસ્ત્ર નથી પણ જુદાંજુદાં સામાજિક શાસ્ત્રોના અભ્યાસનો ખીચડો છે. આ ટીકા અસ્થાને છે. સમાજશાસ્ત્ર સામાજિક જીવનનાં વિવિધ પ્રકારનાં ક્ષેત્રોનો અભ્યાસ અવશ્ય કરે છે, પણ તે બધાં ક્ષેત્રોનો અભ્યાસ કરવા માટે યોગ્યતાનાં ખીજાં સામાજિક શાસ્ત્રોના કરતાં એનું કાર્યક્ષેત્ર અને એની કાર્યપદ્ધતિ આગવી જરૂર છે. કુટુંબ-વ્યવસ્થાનો અભ્યાસ કરી સમાજશાસ્ત્રે ઘણી ઉપયોગી માહિતી પૂરી પાડી છે. તેવીજ રીતે ખાનગી મિલકત, ધર્મ, રાજ્ય, સામાજિક વર્ગો અને રિવાજોનો અભ્યાસ એક પણ શાસ્ત્રે સમગ્રપણે કર્યો નથી. અર્થશાસ્ત્ર, મનસશાસ્ત્ર, માનવશાસ્ત્ર (Anthropology), ઇતિહાસ અને રાજકારણ—એ બધાં સામાજિક શાસ્ત્રોએ વ્યક્તિના જીવનનાં જુદાં જુદાં પાસાંઓ તપાસ્યાં છે એ કબૂલ કરવું પડે. પણ તેમનો અભ્યાસ સમગ્ર સમાજજીવનને આવરી લેતો નથી. જ્યારે સમાજશાસ્ત્ર સમગ્ર માનવજીવનને સ્પર્શી છે એટલે એનું આગવું મહત્ત્વ છે. આ બધાં શાસ્ત્રો સહેને વ્યક્તિના જીવનનાં વિવિધ પાસાં તપાસે, એથી કાંઈ સમાજશાસ્ત્ર જેવા સમાજજીવનનો

સમગ્ર અભ્યાસ કરનારા વ્યવસ્થિત અને આગવા શાસ્ત્રની જરૂર મટી જતી નથી. જેમકે વનસ્પતિશાસ્ત્ર (Botany) પ્રાણીશાસ્ત્ર (Zoology), શરીરરચના શાસ્ત્ર (Physiology) કે ખાંચો કેમીસ્ટ્રી (Bio-Chemistry) જેવાં શાસ્ત્રો અસ્તિત્વમાં આન્યાથી જીવવિદ્યાશાસ્ત્ર (Biology) ની જરૂર નથી એમ કેવી રીતે કહેવાય ? આજે તો જુદાં જુદાં એટલાં બધાં સામાજિક શાસ્ત્રો અસ્તિત્વમાં આવી રહ્યાં છે કે સમન્વયી અને એકત્રિત દષ્ટિકોણથી જોનારા એકા સર્વસામાન્ય (General) શાસ્ત્રની જરૂર અનિવાર્ય છે.

ખાંજી એક ટીકા એવી કરવામાં આવે છે કે સમાજશાસ્ત્ર તે વળી ' શાસ્ત્ર ' શાનું ? એને શાસ્ત્રની એટલે કે વિજ્ઞાનની કક્ષા ઉપર મૂકી શકાયજ નહિ. આવી ટીકાનો રહિયો લંઝાણુપૂર્વક આપવો ઘટે એ માટે આપણે પહેલાં શાસ્ત્ર એટલે કે વિજ્ઞાન કેને કહેવું તે જોઈશું. ત્યારબાદ તેની પરિભાષામાં સમાજશાસ્ત્ર આવી જાય છે કે નહીં તે જોઈશું.

શાસ્ત્ર-વિજ્ઞાનનાં લક્ષણો :

શાસ્ત્રની વ્યાખ્યા કરતા આપણે જોઈએ કે વ્યક્તિના જીવનમાં આવતી બધી વસ્તુઓનો પોતાને માટે ઉપયોગ કરવા વ્યક્તિ પ્રયત્ન કરે છે. આવો પ્રયત્ન કરવાના અનુભવ દરમિયાન પોતાને અંગે તથા વસ્તુઓ અંગે વ્યક્તિના મનમાં વિવિધ પ્રશ્નો ઉદ્ભવે છે. આવા પ્રશ્નોના નિરાકરણ અર્થે એણે કેટલીક પદ્ધતિઓ ઉભી કરી. આ પદ્ધતિઓ તે જુદાં જુદાં શાસ્ત્રો અથવા વિજ્ઞાનો. આમ હોવા છતાં શાસ્ત્ર શબ્દ ગમે તે અર્થમાં અને ગમે તે પ્રવૃત્તિ સાથે જોડવામાં આવે છે અને તેથી તેના શાસ્ત્રીય (વૈજ્ઞાનિક) અર્થ વિસરાઈ જતાં કેટલાક, ' સામાન્ય ખુદ્ધિ કરતાં કાંઈક વિશેષ તે શાસ્ત્ર ' એમ કહે છે.

વળી કેટલાક તો દાઝગવિદ્યાને કે ઇજનેરી વિદ્યાનેજ શાસ્ત્ર તરીકે ગણાવે છે. આવી ભામઠ માન્યતાનું એક કારણ એ લાગે છે,

કે વિજ્ઞાન એટલે માપણી મોજણી, વિજ્ઞાન એટલે આંકડા, વિજ્ઞાન એટલે પ્રયોગશાળા (Laboratory) એવા ખ્યાલોથી દોરનાઇ જઇને ઘણા વિજ્ઞાન (શાસ્ત્ર)નું વાસ્તવિક સ્વરૂપ સમજવાને બદલે તેનું એકતર્ફી નિરીક્ષણ કરે છે.

વિજ્ઞાન એટલે કે શાસ્ત્રમાં માપણી-મોજણી, આંકડા અને પ્રયોગશાળાનું સ્થાન ■ જ. પણ આ બધાં ઉપકરણો હોવાને લીધેજ કેશમાં વિજ્ઞાનત્વ નથી આવતું. તેમાં ખોટી હકીકતોના સુમેળ સધાવો જોઈએ. આવો સુમેળ સધાય તોજ વિજ્ઞાનત્વનાં લક્ષણો સ્થાપિત થાય.

વિજ્ઞાન (શાસ્ત્ર)નું પ્રથમ લક્ષણ એ છે કે તેના દૃષ્ટિકોણ વાસ્તવદર્શી (Positive) છે. તેનું કામ શું છે શું સાદર છે-શું હાજર ■ તે જોવાનું છે. શું હોવું જોઈએ-શું હોવું ઇચ્છનીય છે-તે જોવાનું કામ શાસ્ત્રનું નથી. આવી વાસ્તવિક અને તટસ્થ દૃષ્ટિથી વિજ્ઞાન જ કંઈ જુએ તેને તેના સત્ય સ્વરૂપે, પોતાના મનની લાગણીઓથી પર થઈને, પોતાના પૂર્વ વિચારો અને પૂર્વગ્રહોથી મુક્ત થઈને જુએ, એટલે જ તેની દૃષ્ટિ 'શાસ્ત્રીય' છે એમ કહેવાય છે.

શાસ્ત્ર જ્યારે કેશાનું પરીક્ષણ કરે ■ ત્યારે તે ચોક્કસ પ્રકારની પદ્ધતિઓ અપત્યાર કરે છે. તેનું અવલોકન નિયંત્રિત હોય છે, ગમે તેમ ઊડઝૂડ અવલોકનને શાસ્ત્રીય અવલોકન કહેવાય નહીં. શાસ્ત્રીય અવલોકન કરવા માટે નિશ્ચિત પરિસ્થિતિ ઉભી કરવી પડે છે. જેમકે 'સૌતિકશાસ્ત્રમાં તાંગાના ડુકડા ઉપર ગરમીની અસર શું થાય છે તે જાણવું હોય તો તેને તપાવતા પહેલાં તેનું વજન સેવું પડશે તેમજ તેનું કંઈ માપી સેવું પડશે. ત્યાર બાદ જ તેને તપાવીને વજનમાં ફેર પડતો નથી પણ કંઈમાં ફેર પડ્યો ■ એ નિર્ધારિત કરી શકાશે. આ જ રીતે રસાયણશાસ્ત્રમાં પણ ચોક્કસ નિયંત્રિત ઉજ્જુતામાન અને હવાના દબાણ વચ્ચેજ દશાનો પ્રયોગ સૂક્ષ્મતાથી થઈ શકે. નહિ તો પ્રયોગનાં પરિણામો જુદાં આવે.

શાસ્ત્રના અભ્યાસમાં કેટલાકે નિશ્ચિત સિદ્ધાંતો પ્રમાણે પરીક્ષણ થઈ શકે. જે કોઈ પણ જાતના મૂળભૂત સિદ્ધાંતો વેગળે મૂકીને પરીક્ષણ થાય તો તે શાસ્ત્રીય નહીં કહેવાય. આવા સિદ્ધાંતોને અનુસરીને પદ્ધતિ-સરનું અવલોકન કરાય તો તે વૈજ્ઞાનિક પરીક્ષણ કહેવાય. આવા પરીક્ષણ વગરનું શાસ્ત્ર નિરર્થક ગણાય.

સમાજશાસ્ત્રનું શાસ્ત્રીય સ્વરૂપ: ભૌતિક કે રાસાયણિક વિજ્ઞાનના ક્ષેત્રમાં જેમ કાનૂન હોય છે, સિદ્ધાંતો હોય છે તેવી સંચોટ સામગ્રી સમાજશાસ્ત્ર પાસે નથી. તેનો અર્થ એવો નથી કે સમાજ-શાસ્ત્રનું સ્વરૂપ શાસ્ત્રીય નથી, કેમ કે સમાજના હિમરે આવીને વિજ્ઞાન અટકી પડતું નથી. એનો દૃષ્ટિકોણ શાસ્ત્રીય છે. એ, જે છે તેનેજ સમજવા માગે છે: જે હોયું જોઈએ, તે તો ફક્ત કાર્યકારણની દૃષ્ટિએ અને સૂચનની દૃષ્ટિએ રાજ્યકર્તાઓને કે યોજનાના ધડવૈયાઓને કહે છે. આમ વાસ્તવદર્શી-યથાર્થલક્ષી-દૃષ્ટિ હોવાને લીધે સમાજ-શાસ્ત્રનું સ્વરૂપ શાસ્ત્રીય છે.

પણ એને શાસ્ત્રનું સ્થાન આપવામાં આવતું નથી. એનું ખીજું કારણ એ લાગે છે કે બધા ભૌતિકશાસ્ત્ર કે રસાયણશાસ્ત્રનાં, પ્રયોગશાળા, થર્મોમિટર અને ખીજાં સાધનો વડે પ્રભાવિત થઈને એવું બહું સમાજશાસ્ત્રમાં જોઈએ છે. વળી તેમને કાર્યકારણનો સંબંધ તાત્કાલિક જોવો હોય છે. આ સમાજના શાસ્ત્રમાં કેમ કરીને બને ? સમાજ એજ અભ્યાસની વસ્તુ અને સમાજ એની પ્રયોગશાળા, એટલે સમાજશાસ્ત્રના અભ્યાસમાં પ્રયોગાત્મક કક્ષાએ પહોંચવું મુશ્કેલ છે. વળી આજે કાંઈ કાર્ય થાય તેની અસર લાંબે ગાળે જણાય અને કદી તો કાર્ય એજ કારણ બને અને કારણ એજ કાર્ય બની જાય. જેમકે સમાજમાં જે ખુદ્દિનું ધોરણ છે તે શિક્ષણના સ્વરૂપને લીધે છે કે કેમ ? એવો પ્રશ્ન પૂછતાં વળી એમ પણ પ્રશ્ન થશે, કે સમાજમાં શિક્ષણનું જે સ્વરૂપ છે તે સમાજના ખુદ્દિના ધોરણને લીધે નિર્ધારિત થતું નથી ? તેમ કુંઠા પગારને લીધે ગરીબો ફેલાય છે

એમ કહેતાં ગરીબીને ક્ષીધેજ પગારોનું ધોરણ નીચું છે એમ ન કહેવાય ?

આવી વિટંબણાઓ હોવા છતાં, સમાજશાસ્ત્રનું દ્રષ્ટિબિંદુ તથા તેની પદ્ધતિઓ અને વૈજ્ઞાનિક ઢબે પરીક્ષણ કરવાની તેની સતત તૈયારીને ક્ષીધે, સમાજશાસ્ત્રને એક શાસ્ત્ર તરીકે ઓળખવું ઘટે. સામાજિક પરીક્ષણ દ્વારા સામાજિક સિદ્ધાંતો અને કાનૂનો તારવવાનો પ્રયત્ન ચાલુજ છે. પણ જેમના પરત્વે આ કાનૂનો તારવવાની નેમ રખાય છે તે મનુષ્ય અને સમાજ, સતત પરિવર્તિત થયા કરે છે; તેમજ તેમને અલગ પાડી તપાસી શકાતાં નથી, એટલેજ કાનૂનો તારવવામાં મુશ્કેલી પડે છે.

ધારો કે આપણે ઘટતા જતા જન્મપ્રમાણને અધ્યાસ કરવો છે. તેને માટે સમાજમાં વૈજ્ઞાનિક દ્રષ્ટિ કેટલી હદે સોડોને સ્વીકાર્યું બની છે તે આપણે જાણવું પડશે. વળી, સોડોમાં શરીર સુખાકારી અને આરોગ્ય માટે જાળવે છે કે કેમ તે જોવું પડશે; ઘટતા જતા જન્મપ્રમાણને અને ઔદ્યોગીકરણને સંબંધ છે કે કેમ તે જોવું પડશે; જુના રીતરિવાજોને ફાગવી દેવાની તેમજ સ્ત્રીઓની ઉન્નતિ કરવાની પ્રવૃત્તિને તેમજ ઘટતા જન્મપ્રમાણને સંબંધ છે કે કેમ તે તપાસવું પડશે; સોડોની આર્થિક સ્થિતિને તેની સાથે સંબંધ છે કે કેમ તે વિચારવું પડશે અને આખરે ઘટતા જતા જન્મપ્રમાણને તથા બહસાતી શિક્ષણપદ્ધતિને સંબંધ છે કે કેમ તે જોવું પડશે. આટલી બધી વિગતોનો અધ્યાસ કરવા માટે લાંબો સમય જોઈયે તેમજ એવા તટસ્થ નિરીક્ષકો જોઈયે, જે વાસ્તવદર્શી પરીક્ષણ કરી શકે. આવા પરીક્ષણમાં તાલ-માપ જેવી ચોક્કસ માપણી-મોજણી થઈ શકે નહીં. પણ જે માપી ન શકાય તે બાણી પણ ન શકાય એવું નથી. વળી સૌતિકશાસ્ત્રો જેવી ચોક્કસાઈ (Precision) ન આવે માટેજ સમાજશાસ્ત્રનું શાસ્ત્રીય સ્થાન નકારી શકાય નહીં. દરેક શાસ્ત્રની પોતપોતાની પદ્ધતિઓ અને જાગવી ચોક્કસાઈ હોય છે. તે દ્રષ્ટિએ સામાજિક

સ્થિતિનો અભ્યાસ શારીરિક કે ભૌતિક સ્થિતિના અભ્યાસ જેટલોજ મહત્વનો છે. અલગત, એની પદ્ધતિ જુદી છે.

✓ સામાજિક કાનૂનો : સમાજશાસ્ત્રના લાખા ગાળાના અભ્યાસ પછી કેટલાક કાનૂનો તારવી શકાયા છે. એ $૨ + ૨ = ૪$ જેવાં અંતિમ સત્યો છે એમ તો ન કહી શકાય પણ સતત પરીક્ષણ દ્વારા એમનું સાતત્ય અને એમની મત્યતા જેઠ શકાયાં છે એટલે એછાવતા પ્રમાણમાં તે ખરા હોય તેમ લાગે છે.

(૧) પડેલો કાનૂન સામાજિક અનુકરણનો છે. આ કાનૂન અનુસાર એમ મનાય છે કે જન્મથી અંત સુધી માણસ સમાજમાં અનુકરણ દ્વારા ઘણું બધું શીખે છે. જો સમાજમાં અનુકરણ ન હોત તો ભાષાનો ઉદ્ભવ યાત નહીં; આ કાનૂન અનુસાર વિજ્ઞાન, રિવાજ કે પરંપરા અનુકરણને ક્ષીધે સમાજમા ટકી શક્યા છે. (૨) બીજો કાનૂન સામાજિક સૂચનનો છે. એટલે કે, સમાજમાં ઘણા વ્યવહારો સૂચન (Suggestions) ને ક્ષીધે થાય છે. (૩) ત્રીજો કાનૂન સહાનુભૂતિનો છે. વ્યક્તિ વ્યક્તિ વચ્ચે સમાગમ કરાવવામા તેમજ એ સમાગમને સંબંધનું રૂપ આપવામા સહાનુભૂતિ કીકકીક ભાગ ભજવે છે એવી પણ એક માન્યતા છે. (૪) ચોથો કાનૂન છે સામાજિક પસંદગીનો. જીવનની ક્ષમતાવાળાની પસંદગી જેમ કુદરત કરે છે તેમ સમાજ પણ જીવવા લાયક રિવાજો પર પરાઓ નિયમો અને પ્રક્રિયાઓને ટકવા દે છે અને બીજાનો અંત આણી દે છે એમ મનાય છે. (૫) પાંચમો કાનૂન છે આર્થિક નિશ્ચયવાદનો. આ કાનૂનમા માનનારાઓનો મત છે કે સમાજનું સમગ્ર જીવન, ઉત્પાદન, વહેંચણી અને વપરાશના આર્થિક સંબંધો પર રચાયુ છે. (૬) છઠો કાનૂન આધ્યાત્મિક વિકાસનો છે.

આ બધા કાનૂનો પરીક્ષણ કક્ષાએજ ગણીએ તો પણ સમાજ-શાસ્ત્રનું શાસ્ત્રીય સ્વરૂપ સિદ્ધ કરવામા તેમનો ફાળો અવગણવા નેવો

નથી આવા બીજા કાનૂનોનું પ્રતિપાદન થયું છે પણ એ ઉપર વર્ણવ્યા તેવા ચકાસાયેલા નથી; એટલે પરીક્ષણની નીચલી કક્ષાએ છે. છતાં તેમનો નિર્દેશ અહીં અસ્થાને નથી. એવું મનાય છે કે દરેક સમાજ, તેની સંસ્થાઓ, રિવાજ અને સમગ્ર સામાજિક પ્રવૃત્તિ અને આઘાત પ્રત્યાઘાત વચ્ચે એકજ ગતિએ એકજ ધરેડમાં ચાલ્યા કરશે. જો તેમાં આઘાત-પ્રત્યાઘાત આવશે તોજ તેમાં પરિવર્તન થશે.^૧ આ કાનૂનના ઉદાહરણ તરીકે વિદેશીઓના આગમન પહેલાંના સારતીય સમાજને ગણાવી શકાય, બીજા સામાજિક કાનૂન એવો તારવી શકાયો છે કે સમાજમાં સામાજિક વિભેદન (Differentiation) મનુષ્યના વ્યક્તિત્વના વિકાસ સાથે સંકળાએલું છે અને વ્યક્તિત્વના વિકાસ સાથે સાથે લોકોના અન્યોન્ય વ્યવહારમાં, રિવાજોમાં, સંસ્થાઓમાં, અને વ્યક્તિ વ્યક્તિ વચ્ચેના સંબંધોમાં ફેરફાર થયા કરે છે. આથી બીજા સામાજિક કાનૂન એવો તારવી શકાય કે છાપખાનાની શોધ ન થઈ હોત તો સાર્વત્રિક માનપ્રસાર અશક્ય બની જાત.

આ લંબાણ ચર્ચા સમાજશાસ્ત્રનું શાસ્ત્રીય સ્વરૂપ સિદ્ધ કરવા માટે કરી. સામાજિક માળખાના અભ્યાસ માટે, સામાજિક સમસ્યાઓના નિદાન માટે તેમજ સામાજિક કાનૂનો એકત્ર કરીને સિદ્ધાંતો તારવવા માટે સમાજશાસ્ત્ર જે હડાકતોનો અભ્યાસ કરે છે અને સામગ્રી એકઠી કરે છે તેને માટે કેટલીક દ્રેલી પદ્ધતિઓ છે. આ પદ્ધતિઓના અભ્યાસ હવે આપણે કરીશું.

સમાજશાસ્ત્રની પદ્ધતિઓ : ✓

સામાજિક શાસ્ત્રોની પદ્ધતિઓને ભૌતિકશાસ્ત્રોની પદ્ધતિઓ જેવી ચોક્કસ બનાવવી જોઈએ એવી માન્યતા પ્રશંસનીય છે પણ એવી ચોક્કસાઈ સામાજિક શાસ્ત્રોમાં આણવી મુશ્કેલ છે કેમકે એના અભ્યાસનું એકમ માણસ છે. માણસ એના પોતાના છૂતકાળ તેમજ

વર્તમાનના ઘાત-અત્યાઘાતોના અનુભવોના બનેલા હોઈ એને સમાજથી જુદો કરીને તપાસવો મુશ્કેલ છે. વળી, માણસ સમાજમાં હોઈ સમાજને પણ થંભાવીને તપાસવો એ આવાંજ કારણોસર મુશ્કેલ છે. છતાં કેટલીક વૈજ્ઞાનિક પદ્ધતિઓ બધા સામાજિક શાસ્ત્રોમાં અને તેવીજ રીતે સમાજશાસ્ત્રમાં અખત્યાર કરાઈ રહી છે. આવી પદ્ધતિઓ ઘણી બનાવાઈ રહી છે, અને દરેકનો એક યા બીજા સામાજિક ક્ષેત્રમાં ઉપયોગ કરી અભ્યાસ કરવામાં આવે છે એટલે હવે પદ્ધતિઓનુંજ એક નવું શાસ્ત્ર (Methodology) ઉદ્ભવ પામ્યું છે.

સામાજિક માપણી-મેજણી (Social Survey) : સામાન્ય રીતે જોતાં કોઈ પણ એક વિસ્તારમાં રહેતા લોકોના સમૂહની પ્રવૃત્તિ તેમજ તેમની સામાજિક સંસ્થાઓનો અભ્યાસ એટલે સામાજિક માપણી એમ કહી શકાય. વિસ્તારની હદ બાંધીને અભ્યાસ કરવો એ સામાજિક માપણીનું ખાસ પ્રયોજન છે. અલબત્ત, કયો વિસ્તાર પસંદ કરાયો છે અને કેમ એજ અને એટલોજ વિસ્તાર પસંદ કરાયો છે એ બાબતમાં ચોક્કસ નિયમો નથી છતાં હદ બાંધ્યા વગર સામાજિક માપણી અચોક્કસ બની જાય. એટલે જમે તે એક વિસ્તારની ચતુર્સીમા તો કરાવવીજ પડશે. વિસ્તાર નક્કી કર્યા પછી તેમાં રહેતા લોકોનું જીવન અને તેમની કાર્યરતિઓ તપાસી તેની હકીકત મેળી કરવામાં આવે છે. આ હકીકતો મેળી કરીને તેના ઉપરથી સામાજિક કાર્યપ્રણાલિકાના કાનૂનો કરાવવામાં આવે છે અને તેના ઉપરથી વ્યવસ્થિત સામાજિક સિદ્ધાંતોનું પ્રતિપાદન કરવામાં આવે છે.

આ બધું કરવા માટે સામાજિક માપણી કરનારે પ્રાથમિક સૂચિકા બાંધવા માટે સ્થળ ઉપર જવું અતિ આવશ્યક છે. ત્યારબાદ કાર્યક્રમ નક્કી કરી જે વિસ્તારના લોકોનો અભ્યાસ કરવો હોય તેમની વચ્ચે ઓછામાં ઓછા બારચૌદ મહિના રહીને ક્ષેત્રકાર્ય કર્યા વિના ચોક્કસ હકીકત મેળવવી અશક્ય છે. વળી માપણી કરનારે

ખીજા વિદ્વાનોએ સ્થાપિત કરેલા કેટલાક સામાજિક કાનૂનો તથા સિદ્ધાંતો ધ્યાનમાં રાખીને કામ કરવું પડશે જ્યાં તેમને તે અવાર-નવાર તેના કાર્ય વિસ્તારના સોડોની માન્યતાઓ રીતિનીતિઓ સાથે સરખાવતો જાય અને ચોક્કસ અનુમાનો બાધતો જાય, એટલે કે સામાજિક સિદ્ધાંતો તેમજ ક્ષેત્રકાર્ય પરસ્પરાવલંબી છે. સામાજિક સિદ્ધાંતો તેમજ ક્ષેત્રકાર્ય વચ્ચે આ જાતનો સતત સમન્વય સાધ્યા વિના એ સિદ્ધાંતોની વાસ્તવિકતા ચકાસી શકાશે નહીં.^૧

છતાં આ પદ્ધતિ દ્વારા નેજવાએલી હકીકત તદ્દન ખરી છે અને એમાં અપવાદ થઈ જ ન શકે એ તો કેમ કહી શકાય? એના બે કારણ એકતો જેની માપણી કરાઈ છે તેનું સહાયે જાહેરાતું સ્વરૂપ, અને બીજું, આ પદ્ધતિની કેટલીક ત્રુટીઓ. ત્રુટીઓ એટલા પુરતી કે જે વિસ્તાર અને તેના સોડોની માપણી કરવામાં આવે તેમનું સમગ્ર જીવન એક-ત્રિત કરતા કરતા ધણી સમય નીકળી જાય અને તેથી તેમની અમુક એક પ્રવૃત્તિ કે અમુક એક સ્થાની તપાસણીજ હાથ ધરવી પડે. એટલે સોડોના સમગ્ર જીવનનો ખ્યાલ આવવાને બદલે તેમના જીવનની અમુક એક ખાતુનો ખ્યાલ આવે પણ તેમના જીવનનું એક પાસુ લગા, રિવાજ કે માન્યતાઓ એકલા અલગ કરીને જેવાય નહીં કેમકે તે એ વિસ્તારના સમગ્ર જીવનમાં વણાયેલા હોય છે એટલે આવી માપણીઓના સમન્વય આધારે પડે એ સમન્વય સધાય તો સોડોની માન્યતાઓ તેમજ તેમની શૈક્ષણિક, ગૃહકીય, અને આર્થિક પરિસ્થિતિનો ખ્યાલ આવે.^૨

સામાજિક સમાપન (Socio-metry) સમાજ અંગે એકઠા કરાયેલા આકાંક્ષાના જોડાળા ઉપયોગ ઉપર ગણાયેલી તેમજ

1 Srinivas M N "Prospects of Sociological Research in Gujarat" - Journal of the M S University of Baroda vol II No I 1953 March

2 A F. Wells in Study of Society Bartlett & Others

અત્યારે આપણે જોઈશું તે બંને પદ્ધતિઓમાં કરાય છે. આવા આંકડા બાસ સમાજશાસ્ત્રનાજ અભ્યાસ માટે તૈયાર કરાય છે એમ નથી જોમ કે સરકારે ભેગા કરેલા વસ્તીગણતરીના આંકડા અનાયાસે સમાજ શાસ્ત્રને કામ આપનારા નિવડે છે. તેવીજ રીતે શિક્ષણ કે ઉદ્યોગધંધાના ક્ષેત્રમાં જે આંકડા ભેગા કરવામાં આવે છે તે પણ આપોઆપ સમાજશાસ્ત્રના કામમાં આવે છે. ^૧ પણ આ તો થઇ સંખ્યાત્મક માપણીની ગતિ. સમાજમાં રહેતી વ્યક્તિઓનાં માથાં ગણવા^૨ સામાજિક સિદ્ધાંતોનું કામ સરળ બનતું નથી. એને માટે તે વ્યક્તિઓના પરસ્પર સંબંધની ભાવનાઓ તેમજ તેમની લાગણીઓ અને તેમનાં વલણો જાણવાં એટલુંજ જરૂરી છે. એટલે સમાજમાં વ્યક્તિઓનો સંખ્યા વિષયક તેમજ ગુણાત્મક અભ્યાસ કરવા માટે સામાજિક સંભાવનની પદ્ધતિ અખત્યાર કરાઇ છે.

સામાજિક સંસ્થાઓ પ્રત્યે, સામાજિક રિવાજો પ્રત્યે કે સામાજિક માન્યતાઓ પ્રત્યે લોકોની ભાવના સહકારની છે કે સંઘર્ષની તે અને સામાજિક ગતિશીલતા અને સામાજિક અંતરો જાણવા માટે આ પદ્ધતિ અપનાવવામાં આવે છે. સામાજિક સંભાવનની પદ્ધતિ દ્વારા આ ઉપરાંત વ્યક્તિઓના વ્યક્તિત્વ વિકાસમાં, તેમના આર્થિક વિકાસમાં કે તેમના બુદ્ધિના વિકાસમાં સામાજિક પરિબળો કેટલે અંશે કામ કરે છે એ પણ જાણી શકાય છે. પરંતુ, જે કંઈ જાણ શકાય છે તે સામાન્ય વલણો દર્શાવે છે. એટલે આ પદ્ધતિ દ્વારા ભેગી કરાયેલી માહિતી તેના જીવન અંગે એકત્રિત થયેલી બધી (માનસશાસ્ત્રીય અને જીવવિધાવિષયક જેવી) માહિતી સાથે ચોક્કસાઈ અને કાળજીથી સરખાવી જે તે અનુમાનો બાધવામાં આવે તે જ આ પદ્ધતિની સાર્થકતા સિદ્ધ થાય.

સામાજિક પ્રશ્નાવલી : (Questionnaire) સામાજિક સંબંધો માપવા માટેની ઉપર ગણાવેલી પદ્ધતિઓમાં તેમજ સામાજિક સંસ્થાઓ, રિવાજો અને માન્યતાઓ પ્રત્યે વ્યક્તિઓના વલણ જાણવા માટે પ્રશ્નાવલીની પદ્ધતિ આજકાલ મોટે ભાગે અપનાવવામાં આવે છે. જે વિસ્તારના લોકોનો અભ્યાસ કરવો હોય અથવા જે વિસ્તારના લોકોનાં માનસિક વલણો જાણવાં હોય તેમજુ' ચોક્કસ ક્ષેત્ર નિર્ધારિત કરવામાં આવે છે. ત્યાર બાદ એ વિસ્તારના લોકોનાં સામાજિક જીવનનો કયો હિસ્સો તપાસવો છે તે, અથવા તેમના અભિપ્રાયો શાને વિષે જાણવા હોય છે તે નક્કી કરવામાં આવે છે. આ પૂર્વ જૂમિકા તૈયાર કરી એમના જીવન સંબંધે બીજી ક્ષેત્રિત કે મૌખિક માહિતી મળે તે મેળવી તેના અનુસંધાનમાં એક પ્રશ્નાવલી તૈયાર કરવામાં આવે છે. આ પ્રશ્નાવલી નક્કી કરાએલા વિસ્તારમાં અને તેમાંથી ચૂંટી કાઢેલા લોકો પર પોષ્ટ દ્વારા મોકલવામાં આવે છે કે માણસો રાખી સરાવવામાં આવે છે.

પ્રશ્નાવલીઓ બે પ્રકારની હોય છે. એક જાતની પ્રશ્નાવલીમાં જે પ્રશ્નો પૂછ્યા હોય તેના જવાબના બેચાર વિકલ્પો આપ્યા હોય છે, જેમાંથી એકનો ઉત્તર માંગવામાં આવે છે. બીજી જાતની પ્રશ્નાવલીમાં ઉત્તર આપનારને પ્રશ્ન પૂછવામાં આવે છે પણ એનો જવાબ બાંધેલા ઉત્તરોના વિકલ્પ પ્રમાણે નહીં પણ ઉત્તર આપનારની સ્વેચ્છા પ્રમાણે લેવામાં આવે છે. આ બંને વિષયો સ્પષ્ટ કરવા માટે બે હાખલા બેઈથુ'.

ધારો કે અમુક એક વિસ્તારના લોકોના લગ્ન સંબંધે વિચારે જાણવા જે. પડેલી જાતની પ્રશ્નાવલી અનુસાર પ્રશ્ન પૂછાયો :

‘તમારા સમુદાયમાં લગ્ન સંબંધ બેડવા માટે કોનો

મત સાદા રખાય છે ?’

(અ) પરણનાર વ્યક્તિનો

(બ) પરણનારના માળાપ કે સર્વાવહાણનો

જ્યારે બીજા પ્રકારની પ્રશ્નાવધી પ્રમાણે પ્રશ્ન પૂછાશે:

તમારા સમુદાયમાંથી પહેરામણીના રિવાજને દૂર કરવો જોઈએ ?

હા, -તો કેવી રીતે ? ના, -તો કેમ નહીં ?

આવી રીતે જે ઉત્તરો મેળવવામાં આવે તેમાંથી તારવણી કરી અનુમાનો ખાંધવામાં આવે છે. પણ એ અનુમાનો ઘણા ઘોડા પ્રમાણમાં ખરાં નીવડે છે; અને કદી ઉંધે રસ્તે દોરનારાં નીવડે છે. ઉંધે રસ્તે દોરનારાં નીવડવામાં ઘણા કારણો છે. એકતો પોષ્ટ મારફતે રવાના કરાયેલી પ્રશ્નાવધીઓના જવાબો જેમની પાસે માગવામાં આવે છે તે આજસી જઘને જનાજળ આપતા નથી એટલે ઉત્તરો પ્રતિનિધિત્વ ધરાવતા (Representative) હોતા નથી. બીજું, જે જવાબ આપે છે તે માથા ઉતાર જવાબ આપી દે તો પણ અનુમાનો વિપરીત આવે ત્રીજું, જવાબ આપનારાઓનું પોતાનું અહમ્મ જવામ આપવામાં પૂર્વગ્રહ હોયો કરે છે. જેમ કે 'તમે મંદિર જાઓ છો ?' એ પ્રશ્નને જવાબ આપનાર સણેસો હશે તો પોતાનામાં તાકિફતા નથી એવું ન જણાય એટલે મંદિરમાં જવા છતાં 'ના' કહી દેશે. પણ જો એ સણેસો અને દલી હશે તો મંદિરમાં ન જતો હોય છતાં પોતાની નીતિમતા બતાવવા 'હા' કહેશે. આમ પ્રશ્નોના ઉત્તરો આપનારાઓનાં માનસિક કારણો ઘણા સાગ લજવે છે એટલે ઉત્તરોની વાસ્તવિકતા (Objectivity) પર અસર થાય છે.

આ પદ્ધતિ સણેસો તેમજ સમજી વર્ગના લોકોના અધ્યાત્મ માટેજ કામમાં લઈ શકાય છે. એટલે ગામડાના નહીં સણેસો લોકોની બાબતમાં કે આદિવાસીઓની બાબતમાં કામ આવે તેવી નથી. વળી કેટલાક પ્રશ્નો એવા હોય છે કે જે અંગે જવાબ આપતા લોકો અચકાય છે અને બીજો પણ છે. જેમ કે સ્ત્રીપુરૂષના જાતીય સંબંધો અંગે ભારતીય સંસ્કૃતિમાં અમુક જાતની ચોક્કસ માન્યતાઓ પ્રવર્તે છે. હવે તેને અનુલક્ષીને જો પ્રશ્નો પૂછવામાં આવે તો ઉત્તર આપનારાં

ખચકાય છે તેજ રીતે, આવક-જવકના સંબંધમાં ઉત્તર આપનારા આવકવેરાનું લક્ષ્ લાગશે એવી ધાકે સાચા ઉત્તર આપતાં બીએ છે. આવી અડચણો હોવાને કારણે ઘણા આ પદ્ધતિને વિશ્વાસપાત્ર ગણતા નથી.

તેમ છતાં આ પદ્ધતિના કેટલાક ફાયદા છે. એક તો, પ્રભાવશી-પદ્ધતિથી વિશાળ વિસ્તારના સોડોનાં મંતવ્યો જાણી શકાય છે અને તેને માટે રૂબરૂ જઈને ક્ષેત્ર-કાર્ય કરવું પડતું નથી. વળી જેના ઉત્તરો લેવાયા છે તેમનાં નામકામ શુભ રાખવાની બે બાંહેધરી આપવામાં આવે છે તો માણસોના જીવનની કેટલીક આંતરિક બાબતો જાણી શકાય છે. અને જે તે ખરી આપવામાં આવી હોય તો વ્યક્તિના સામાજિક જીવનની અણુકેલાવેલી સમસ્યાઓ (આર્થિક સંકટો, મજૂરાની કે જાતીય સંબંધોની) પર પ્રકાશ પાડી શકાય છે.

મુલાકાત પદ્ધતિ (Interview): સામાજિક સમસ્યાઓ સમજવા માટે કે સમાજમાં પ્રવર્તમાન માન્યતા, રિવાજ કે રૂઢિનું કાર્ય સમજવા માટે મુલાકાતપદ્ધતિ અખત્યાર કરાય છે. આ સિવાય સોડોનું વલણ તપાસવા માટે પણ મુલાકાતપદ્ધતિ કામમાં લેવાય છે. આ પદ્ધતિમાં જેમનું વલણ તપાસવું હોય, જેમના અભિપ્રાય જાણવા હોય કે જેમના આંતરસંબંધો જાણવા હોય તેમને સીધા અથવા આડકતરા મવાબો પૂછી તેમનું બધાન લેવામાં આવે છે. આવી રીતે એકઠી કરેલી વિગતોનું શાસ્ત્રીય મૂલ્યાંકન કરવામાં આવે છે.

જે પ્રશ્ન અંગે માહિતી મેળવવી હોય તે પ્રશ્ન પરત્વે શું શું માહિતી મેળવવી આવશ્યક છે તે પહેલાં નક્કી કરીને તે અંગેની વિગતો કરાવવામાં આવે છે. આ વિગતોને જુદા જુદા વિભાગોમાં વહેંચી તે જાતના સીધા અને આડકતરા પ્રશ્નો નક્કી કરવામાં આવે છે. આ પ્રશ્નો મુલાકાત લેનારાઓ સમજી લઈને જેમના વિચારો જાણવા હોય તેમની પાસે જઈને તેમને આ પ્રશ્નો સીધા પૂછી ત્યાં ને ત્યાંજ એમના જવાબો

દેનારાઓને તાલ્લીમ અપાઈ રહી છે. જથી તેમને અંગતમાં અંગત અને નાણુક પ્રમોના જવાબો મેળવવામાં સુગમતા પડે અને તેમના પ્રયાસો દ્વારા મેળવાયેલી હકીકતનું એકીકરણ કરી તેમાંથી નિશ્ચિત સામાજિક અનુમાનો તારવી શકાય.

ઘટનાઓના વિશ્લેષણની પદ્ધતિ (Case - Analysis Method) : સમાજશાસ્ત્રના અધ્યયનમાં અનુસરાતી એક પદ્ધતિને ઘટનાઓના વિશ્લેષણની પદ્ધતિ કહે છે. આ પદ્ધતિદ્વારા મુખ્યત્વે બે જાતની વિગતો ભેગી કરવામાં આવે છે :

૧. વ્યક્તિત્વ : કેટલીક વ્યક્તિઓ આપત્તિમાં આવવાથી તેમને આશ્વાસનની જરૂર પડે છે. તેમનો અભ્યાસ કરવા માટે તેમની પાછલી સિધ્ધિઓ તથા તેમની લાગણ્યો અને તેમનું હાલનું વલણ તથા તેમના હિતની પૂર્ણ વિગત.

૨. સામાજિક સંબંધો : વ્યક્તિ વ્યક્તિ વચ્ચેના કૌટુંબિક અને કુટુંબ બહારના (નિશાળમાં, કલબમાં કે વેપારરોજગારમાં) સંબંધોનો પાછળનો ઇતિહાસ અને તત્કાળની વિગત.

આ વિગતો ભેગી કરવા માટે કેળવાયેલા સામાજિક કાર્યકરો વ્યક્તિના જીવનના પુરાવા ભેગા કરે છે, તેમનું અવલોકન કરે છે અને તેમની મુલાકાત લઈને તેમના જીવન પરત્વે ચોક્કસ નિદાન કરી તેમને સલાહ પણ આપે છે. પુરાવા જાતજાતના હોય જમ કે કોઈ રીઠા, જીનેશરના જીવનનો અભ્યાસ કરવો હોય તો તે અંગે હસ્તાવેશ પુરાવા સરકારી દફતરખાનાંઓમાંથી મળી આવે. તેવી રીતે, ભાટચારણોની વહીમાંથી કોઈના જન્મ, લગ્ન, મરણ, વગેરેનો કૌટુંબિક ઇતિહાસ મળી આવે. પુરાવા મેળવવામાં વ્યક્તિના કાગળપત્રો, દેખો, અને કદી તેના મૌખિક પુરાવાઓ પણ કામ આવે છે. આ બધા દેખિત અને કદી મૌખિક પુરાવાઓની મદદથી કોઈ પણ એક ફિરસાનો ભૂતકાળ બાજુવા મળે છે. ભૂતકાળ બાજુવાથી વર્તમાનની વર્તણૂકનો અંદાજ નીકળે.

જોખી જોખીને પગલા સરનાર પરથી વેળરની દૃષ્ટિએ આદર્શ 'આર્થિક મનુષ્ય'ની કલ્પના થઈ શકે.

વેળરે આધુનિક મૂડીવાદી સમાજરચના અને પ્રોટેસ્ટન્ટ ધર્મ-સંપ્રદાય વચ્ચેનો સબધ જાણવા માટે જુદા જુદા દેશોની અને જુદા જુદા સમયની મૂડીવાદી સમાજરચનાઓ તપાસી. આ તપાસ પરથી એમણે આધુનિક મૂડીવાદની લાક્ષણિક અને આદર્શ સ્થિતિ શું છે તેની કલ્પના કરી. એમની દૃષ્ટિએ એ પુરાણ કાળની અને મધ્ય-યુગની મૂડીવાદી રચનાથી સિન્ન જણાઈ. પુરાણ કાળની અને મધ્ય-કાલીન મૂડીવાદી સમાજરચનામાં બુદ્ધિવાદ (Rationalism) ઉપયોગિતાવાદ (Utilitarianism) ધધાની ચાનક (Initiative) અને શોધકવૃત્તિનો અભાવ હતો જ્યારે એમની કલ્પનાની આધુનિક મૂડીવાદી સમાજરચનામાં એમને બુદ્ધિવાદ અને ઉપયોગિતાવાદ મુખ્ય લક્ષણ રૂપે જણાયા.

આ પગથી વધુ અન્વેષણ બાદ એમણે અનુમાન બાધ્યું કે આધુનિક મૂડીવાદી સમાજરચનામાં આવી વિશિષ્ટતાઓ આવી હતી તે પ્રોટેસ્ટન્ટ ધર્મની અસરને કારણે કેમ કે, પ્રોટેસ્ટન્ટ ધર્મમાં નીતિ નિયમો અને ચારિત્રના નિયમો અમને મહત્વ આપે છે તેમજ પૈસા ભેગા કરવાની સલાહ આપે છે એની અસર સમાજરચના પર થવાને કારણે મૂડીવાદી હોવા છતાં તેમાં લાક્ષણિક રીતે બુદ્ધિવાદનો ઉદ્ભવ થયો હતો એમ એમણે નિષ્પન્ન કર્યું.^૧

પણ આ પદ્ધતિમાં એક ક્ષતિ ગણાય છે. જે આદર્શ નમૂનો કલ્પવામાં આવે તે અન્વેષકની માનસિક અવસ્થા પરજ નિર્ભર છે, એટલે એક જ પ્રશ્નનો અભ્યાસ કરતાં બે અન્વેષકોની કલ્પનાઓ જુદીજુદી હોવાનો પૂરો સંભવ છે. પણ આ ક્ષતિ તો મનુષ્યના જીવન સાથે સંકળાયેલા બધાજ શાસ્ત્રોમાં જોવા મળશે, એટલે આ પદ્ધતિનોજ આવો હાથ છે એમ ન કહી શકાય. ઉપર, આ પદ્ધતિ અનુમાનો બાધી

અભ્યાસ કરવા માટેનું યોગ્ય માર્ગદર્શન કરે છે એ એનો ફાયદો ભૂલાવો જોઈએ નહીં.

ફિયાતમકતા (Functionalism) : આ પદ્ધતિ દ્વારા સામાજિક અન્વેષણ થતું નથી, સામાજિક કાર્યશીલતાનો અભ્યાસ થાય છે. એનો સિદ્ધાંત એવો છે કે વ્યક્તિની જરૂરિયાતો પૂરી પાડવાનું કાર્ય સમાજે કરવાનું હોય છે અને આ કાર્ય પાર પાડવા માટે સમાજ સતત ક્રિયાશીલ રહેવો જોઈએ. એટલે કે સમાજને સતત ગતિમાં રાખી કાર્ય કરતો રાખવા માટે તેને માટે કેટલી વસ્તુઓ આવશ્યક બની જાય છે. વેખર, ડર્જિમ તથા મેક્સીનોસ્કી જેવા સમાજશાસ્ત્રીઓએ આ પદ્ધતિ પ્રમાણે સમાજનું અન્વેષણ કરી સામાજિક સંસ્થાઓ, આદર્શો તેમજ સમાજનાં બીજાં અંગો કઈ રીતે કાર્યશીલ રહે છે તેની ઉપર ધ્યાન આપ્યું છે અને આ બધી સામાજિક હકીકતો કઈ રીતે ઉત્પન્ન થઈ કે સમાજને કઈ રીતે ફાયદાકારક બની શકે તેમ છે તેને ગોણું ગણ્યું છે.

આ મત અનુસાર, કૌટુંબિક વ્યવસ્થા વ્યક્તિઓના જાતીય સુખને માટેજ કાર્યશીલ રહે છે એમ ન કહી શકાય. એ બીજાં કાર્યો પણ કરે છે. દરેક વ્યક્તિ માટે તેનો મોભો નિશ્ચિત કરવાનું નાનાં બાળકોનું સામાજીકરણ કરવાનું અને સમાજમાં એકને સ્થાને બીજાને પૂરક તરીકે મૂકવાની આવશ્યકતા પૂર્ણ કરવાનું કામ કુટુંબ કરે છે. આજ પ્રમાણે સમાજ સમજની બધી વ્યવસ્થાઓનું બની રહ્યું છે એમ આ પદ્ધતિ દ્વારા જાણી શકાય. જેમકે ધર્મ, વ્યક્તિને આપત્તિકાળમાં આશ્વાસન અને આસાએશ આપવાનું કાર્ય કરે છે અને સમાજને માટે આંતરિક ઘનિષ્ટતા પેદા કરી આપે છે.

જો સમાજને ટકાવી રાખવો હોય તો તેમાં જે કાર્યો ચાલી રહ્યાં છે તે ચાલતાં રહેવા જોઈએ એવી માન્યતા ઉપર આ પદ્ધતિ રચાઈ છે. પણ એ માન્યતામાં ક્ષતિ લાગે છે. જેમકે ધર્મની કાર્યશીલતા માનવલક્ષી ધર્મ તરીકે પણ જણાય અને જંગલી જાતોમાં

માનવનો ભોગ આપવામાં પણ જણાય. એ બંને સરખાં તો નજ ગણાવી શકાય ને ? વળી કાર્યશીલતાની આ પદ્ધતિ સમાજની ગતિને તથા સમાજમાં આવનારા પરિવર્તનને બૂલી બાય છે. કાર્યશીલતાને સમજવી જરૂરી છે પણ એ કાર્યશીલતામાં આવેલાં તેમજ આવનારાં પરિવર્તનો કેમ વિસારાય ? વળી, ધર્મને ક્ષીણે ઘનિષ્ટતા આવી શકે તો પ્રુદ્ધિવાદને ક્ષીણે પણ ઘનિષ્ટતા વધી શકે છે.

ઐતિહાસિક પદ્ધતિ : (Historical Method) ભૂતકાળમાં બનતા બનાવો એક યા બીજી રીતે સચવાઈ રહે છે. સંસ્કૃતિઓનો ઉદ્ભવ અને વિકાસ તથા તેમનો વિલય નોંધવાનું કામ ઇતિહાસનું છે. એવી વિગતોનો ઉપયોગ સામાજિક પ્રક્રિયાઓ સમજવા ઇચ્છતા સમાજશાસ્ત્રને અત્યંત ઉપયોગી થઈ પડે છે. પૂર્વે બની ગએલા બનાવોની કડીઓ પરથી આધુનિક સમાજવ્યવસ્થાનાં અંગો સમજવામાં જે પદ્ધતિ સમાજશાસ્ત્રમાં કામમાં લેવાય તેને ‘ ઐતિહાસિક પદ્ધતિ ’ કહે છે.

ઇતિહાસનાં પાનાંઓનો ઉપયોગ સમાજશાસ્ત્ર વર્તમાનકાળને માટે કરે છે, એટલે કેટલાક ઇતિહાસને ‘ ભૂતકાળનું સમાજશાસ્ત્ર ’ કહે છે અને સમાજશાસ્ત્રને ‘ વર્તમાનકાળના ઇતિહાસ ’ તરીકે ઓળખાવે છે. ઇતિહાસ એટલે સામ્રાજ્યોનાં ઉદય-અસ્તની રસભરી વાર્તા નહીં. ઇતિહાસ શબ્દથી કોઈપણ વ્યક્તિ, સમાજ, સામ્રાજ્ય કે સંસ્કૃતિનો ભૂતકાળ સૂચિત થતો હોઈ સમાજશાસ્ત્ર ઐતિહાસિક પદ્ધતિનો આવા વિશાળ અર્થમાં ઉપયોગ કરે છે. વ્યક્તિના જીવનમાં શું બની ગયું છે તે આત્મકથાઓ, જીવનચરિત્રો અને વ્યક્તિગત નોંધપોથીઓ પરથી જણાય છે. આ બધી સામગ્રી પરથી વ્યક્તિના જીવનનું કે ભૂતકાળના સમાજનું ચિત્ર બેઈ વર્તમાનમાં તેને સમજ શકાય છે. સમાજની આરંભની સ્થિતિ શું હતી તે જ બે કે આવી સામગ્રી પરથી બેઈ શકાય છે; પણ તે ઓછું નથી. ઈર્ષનબળતા, આલ્લભેડની અને હુએનત્સાંગ જેવા મહાન મુસાફરોનાં ઐતિહાસિક

પર્વટોના ટાચણુ આપણને ભૂતકાળના સારતત્ત્વ દર્શન કરાવે છે એજ એનું મહત્ત્વ દર્શાવે છે.

હવે જેવી માનવજીવનની અગત્યની સંસ્થાનો અભ્યાસ આવી પધ્ધતિથી કરવો સુગમ પડે છે. પહેલાના વખતમા હવે કયા સ્વરૂપમા થતું હતું-એનું સંસ્થા તરીકે અસ્તિત્વ હતું, કે કેમ, એમા કાળક્રમે શો ફેરફાર થયો-એ બધું આદિમાનવના ભૂતકાળના અભ્યાસથીજ જણાય છે, અને તેને માટે ઐતિહાસિક પધ્ધતિ કારગત નીવડે છે. તેજ પ્રમાણે અભ્યાસની ન્યાય-સંસ્થાનો ઉદ્ભવ જેવા માટે આદિ-માનવના સમયમા શું હતું તે જેનું પડશે આદિમાનવ વ્યક્તિગત વેર વાળવાની રીત અભ્યાસ કરતો હોય તો તેમાથી ત્રીજે પક્ષે રહીને તટસ્થ રીતે નિર્ણય આપનારા ન્યાયાલયો શી રીતે શરૂ થયા એ ઐતિહાસિક દ્રષ્ટિ રાખવાથી સમજી શકાયે. ઐતિહાસિક પદ્ધતિ દ્વારા શું થઈ ગયું છે તે જ જાણવું રહે છે. એમ કેમ જન્યુ અને શું જન્યુ જોઈતું હતું, તેની સાથે સમાજશાસ્ત્રને નિરૂપત નથી. એ તો ભૂતકાળમા માનવ-સંજ્ઞાના સ્વરૂપને જોળખી વર્તમાન સાથે એને સાકળે છે. એજ એનું કાર્ય છે.

પણ આ પદ્ધતિ, ખીજી પદ્ધતિઓની માફક સંપૂર્ણ નથી. જે બની ગયું હોય તેના ટાચણુ છૂટાછનાયા થયા હોય છે અને તેના શાસ્ત્રીય દ્રષ્ટિને ખદલે ધણીવાર અતિશયોક્તિ હોય છે. ધણીવાર ઉપલક્ષ્યા માહિતી મૂકાઈ હોય છે, તો ધણીવાર કેટલીક માહિતીનો ઠમ તૂટેલો હોય છે. આમ થવાથી શાસ્ત્રીય દ્રષ્ટિએ ભૂતકાળની વિગતોનો ઉપયોગ કરનારને સિદ્ધસિદ્ધાન્ત માહિતી ન મળતા તેના અનુમાનો અચોક્કસ બની જવા સંભવ છે.

તુલનાત્મક પધ્ધતિ (Comparative Method) સમાજ-શાસ્ત્રની પદ્ધતિઓમા આપણે આ છેલ્લી પદ્ધતિ જોઈશું આપણે જેનું કે શાસ્ત્રીય દ્રષ્ટિકોણ કેળવી શાસ્ત્રીય રીતે અનુમાન બાધવા માટે સમાજ-શાસ્ત્ર પ્રયત્ન કરે છે. એ માટે સૌતિકશાસ્ત્રો જેવા અખતરા કરવાનો

પ્રસંગ એને ન મળે એ સ્વાભાવિક ઠીકારણકે એની પ્રયોગશાળા આખી દુનિયામાં ફેલાયેલી છે. અલબત્ત, એના પ્રયોગોનો સમય એક કે બે મિનીટ અથવા કલાકનો નથી—એક કે બે હાથકા જેટલો થઈ જાય છે. છતાં તે શિક્ષણ, ન્યાયોત્કર્ષ ધર્મણ કે ખીજ સામાજિક પ્રવૃત્તિઓના અભ્યાસ કરવા માટે અવલોકન અને વિભાગીકરણ કરી આ બધી સામાજિક પ્રવૃત્તિઓને પ્રયોગાત્મક દૃષ્ટિએ જુએ છે અને વૃક્ષનાત્મક એટલે કે સરખામણીની પદ્ધતિને ઠામમાં લે છે.

સમાજશાસ્ત્રના અભ્યાસમાં સામાજિક સંબંધો અને આંતરક્રિયાઓને સમજવી એ ઘણું જરૂરી છે. આને માટે જુદી જુદી સમાજવ્યવસ્થાઓનો અભ્યાસ કરવામાં આવે છે, તે બધી સમાજવ્યવસ્થાઓની સરખામણી કરવામાં આવે છે અને તે પરથી અનુમાનો ખાંધવામાં આવે છે. જેમ કે આપણે ગાતિસંસ્થા તથા ટોકોના વ્યવસાયો વચ્ચેના સંબંધ બહુવો હોય તો ખીજ બધા સમાજોમાં ટોકોના જીવનનિર્વાહના વ્યવસાયો સાથે તેમનું સામાજિક જીવન સંકળાયેલું હોય કે કેમ તે જોઈ નેવા વ્યવસાયોને લીધે ઉંચનીચની ભાવના પેદા થતી હતી કે કેમ, તે જોવું પડશે. આવી વૃક્ષના કરવાથી અનુમાન સંભવી શકે.

વૃક્ષનાત્મક પદ્ધતિમાં સમાજોને સરખાવી તેમનું પૃથકકરણ કરી વાસ્તવિક અને અવાસ્તવિકને અલગ પાડવામાં આવે છે. ત્યારબાદ સહેજ સહેજ બદલાતા જતા સંજોગોને લીધે સમાજોમાં ફેરફાર આવેલો હોય કે કેમ અને તે કેટલે અંશે, એ જાણી એ બદલાતા જતા સંજોગોને અલગ પાડી તેના પરથી અનુમાનો કરવામાં આવે છે. દાખલર નામના એક સમાજશાસ્ત્રીએ સામાજિક પ્રક્રિયાને સમજવા માટે આ પદ્ધતિ અપત્યાર કરી હતી. તેણે આદિમાનવસમાજોની સરખામણીઓ દ્વારા એ સિદ્ધ કરી ખતાવ્યું કે જે જે સમાજમાં વર કાયમને માટે કન્યાને ઘેર રહેવા બંધ એવો રિવાજ હોય ત્યાં સાસુની સાથે વહુનું બનત ન હોવાનો પૂરો સંભવ છે. આ જ પ્રમાણે

હોખ હાઉસ, વ્હીલર અને ગાર્સનજે સરખામણીની પદ્ધતિ દ્વારા સિદ્ધ કરી બતાવ્યું છે કે ઉમરાવચાહી અને દાસત્વનો ઉદ્ભવ આર્થિક વિકાસ સાથે સંકળાએલો છે.

આ પદ્ધતિ પર સંસાળપૂર્વક કામમાં લેવા જેવી છે. જેને એકમ તરીકે લઈને આગળ વધવાનું હોય છે તેની પસંદગી કાળજીપૂર્વક કરવામાં ન આવે તો સરખામણીઓ શ્રદ્ધાસ્પદ આવે. તે જ પ્રમાણે જેને એકમ તરીકે લેવામાં આવે તે અને જેની સરખામણી થતી હોય તેને સમાજ સમજનાં અંગ તરીકે ગણવાં બેઠાં. તેમને સમાજથી અલગ કરી તેમની સાથે સરખામણીઓ થઈ શકેજ નહીં અને છેલ્લે સરખામણીના કામમાં લેવાતા સમાજે બધી રીતે એક સરખા ન હોવાથી સરખામણી સંપૂર્ણ નહીં થઈ શકે. આ પદ્ધતિની આપણે એક ક્ષતિ છે.

સમાજશાસ્ત્રનો બીજાં શાસ્ત્રો સાથે સંબંધ :

આપણે સમાજશાસ્ત્રની પદ્ધતિઓ જોઈ. એ પરથી બે વસ્તુઓ નિષ્પન્ન થઈ. એક તો સમાજશાસ્ત્ર વૈજ્ઞાનિક દૃષ્ટિથી સામાજિક સત્યોને સમજવા માગે છે અને તેનું ઉપગમન વૈજ્ઞાનિક છે. બીજું, સામાજિક સત્યોનાં વિવિધ પાસાંને સ્પર્શતા સમાજશાસ્ત્રને સમાજનાં બીજાં અંગોનો પ્રત્યક્ષ અભ્યાસ કરતાં સામાજિક શાસ્ત્રો સાથે તથા તેમનો પરોક્ષ અભ્યાસ કરતા બીજાં શાસ્ત્રો સાથે સંબંધ છે. પ્રત્યેક શાસ્ત્ર પોતાના અભ્યાસ દરમ્યાન સમાજ સબંધી વિગતો એકઠી કરે છે અને અનુમાનો બાંધી સિદ્ધાંતો પ્રસ્થાપિત કરે છે. એટલે તેવાં શાસ્ત્રોની વિગતો તથા તેમના અનુમાનો અને સિદ્ધાંતો સમાજને સમજપણે જોનાર સમાજશાસ્ત્રને સહાયશૂર બની શકે તેવાં હોય છે. આવી સહાય કેટલે અંશે તેઓ કરી શકે છે અને વળી સમાજશાસ્ત્રની કઈ વિગતો, કયા અનુમાનો અને કયા સિદ્ધાંતો એ શાસ્ત્રોને કામ આવે તેવાં છે એ સમજવા માટે હવે આપણે સમાજશાસ્ત્રનો જુદાં જુદાં શાસ્ત્રો સાથેના સંબંધ તપાસીશું.

સમાજશાસ્ત્ર અને જીવવિદ્યા (Biology) : કરોડો જીવોથી ભરેલી આ સૃષ્ટિમાં જીવોની ઉત્પત્તિ કેવી રીતે થઈ અને કાળક્રમે એ જીવોનો દૈનિક વિકાસ કેવી રીતે થયો એ સમજવા માટેનું શાસ્ત્ર તે જીવવિદ્યા. જીવવિદ્યા જીવમાત્રના ઉદ્ભવથી લઈને છેક તેની અત્યારની વિકસિત સ્થિતિ દરમિયાન કયા કયા ફેરફારો તેના શરીરમાં અને તેના શરીરનાં કાર્યોમાં થયા તે તપાસે છે. એની નજરમાં નાનો અમીબા કે મોટી વૃક્ષ માછલી જીવ તરીકે જ દેખાય છે. માણસને પણ ખીજા બધા જીવો જેવો એ ગણે છે. જીવમાત્રને વાતાવરણ સાથે અનુકૂળ થવું પડે છે અને ઘણીવાર વાતાવરણ સામે ઝઘમઘું પડે છે. આવી માન્યતા, જીવવિદ્યા, માનવીના જીવન-વિકાસની બાબતમાં પણ રાખે છે. અને તે દ્રષ્ટિકોણથી જોતાં જીવોના આનુવંશિક ગુણો, વાતાવરણની અસર હેઠળ આવતાં બદલાય છે કે તેમનું અનુકૂલન થાય છે તે તપાસવાનું કાર્ય જીવવિદ્યાનું છે.

સમાજશાસ્ત્ર માનવીના સામૂહિક જીવનનો અભ્યાસ કરે છે. એની નજરમાં માનવી એક જીવ તરીકે નહીં પણ આસપાસનાં માનવીઓ સાથે રહી એક બીજાના સંબંધમાં આવી જીવન જીવનાર વ્યક્તિ તરીકે દેખાય છે. પણ એ વ્યક્તિનું જીવન એના શારીરિક સ્વચ્છતામાં છાંડવું નથી. એટલે કે ખીજા જીવોની માફક એનો જીવનક્રમ પણ જીવવિદ્યાના તત્ત્વો પ્રમાણે ચાલે છે. ફરક એટલો છે કે ખીજા જીવો મુ'જે મોંએ વાતાવરણને અનુકૂળ બની જાય છે, જ્યારે વ્યક્તિ વાતાવરણમાં પરિવર્તન લાવી તેને પોતાના જીવનને અનુકૂળ બનાવવા સક્તિમાન થઈ શક્યો છે; એટલું જ નહિ પણ વાતાવરણની અસરોને પોતાના શરીર પૂરતી બદલી શક્યો છે; જેમકે ટાઢથી બચવા માટે ખીજા જીવોનાં શરીરો પર ઘેરા વાળ હોય અને પક્ષીઓ પીછાંથી અથવા તો સ્થળાંતર કરી ટાઢથી પોતાની જાતને બચાવ કરી શકે છે. માણસનું શરીર આમ કરવા સક્તિમાન નથી, એટલે

એણે કપડાં ખનાવીને તથા ઘરે ખાંધીને ટાઢનો પ્રતિકાર કર્યો. આ અને આવી બીજી ક્રિયાઓ કરવામાં એને સામૂહિક જીવનની તેમજ સહાયની જરૂર પડી, એટલે કે પોતાની પ્રાણીજ ન્યૂનતાએને ક્ષીધે માનવીના સામૂહિક જીવન પર અસર પડે છે. આ વિગતોનો અભ્યાસ કરવામાં જીવવિદ્યા અને સમાજશાસ્ત્રનો સંબંધ શરૂ થાય છે.

સૃષ્ટિમાં જીવ તરીકે જીવતા માનવીમાં જીવનની અસરો જેમ તેના સામૂહિક વ્યવહારો પર પડે છે તેવી રીતે સામૂહિક વ્યવહારજીવનની અસર તેની જૈવિક (Biological) શક્તિઓ ઉપર પણ પડે છે. જેમ કે લગ્ન પરત્વેના રિવાજોને ક્ષીધે આન્તર્વિવાહ તથા બહિર્વિવાહ પ્રથા અસ્તિત્વમાં આવે છે. આવી વિવાહપ્રથાઓને પરિણામે પેદા થનારી સંતતિમાં અનુક્રમે એક જ જાતનું દોઢી એકઠું થાય છે અથવા તો વિલિન્ન દોઢીનું મિશ્રણ થાય છે, જેને ક્ષીધે સંતતિનાં આનુવંશિક લક્ષણો ઉપર અસર થાય છે. રિવાજ સામાજિક હકીકત છે. અસરો જૈવિક (Biological) છે. તે જ પ્રમાણે કપડાં-લત્તાની ઢબજબ, ઉત્પાદન ક્રિયાઓ અને બીજા સામાજિક વ્યવહારોની અસર માનવીના જીવન પર પડે છે.

જીવવિદ્યા અને સમાજશાસ્ત્રના અન્યોન્ય સંબંધોથી પ્રભાવિત થઈ કેટલાક સમાજશાસ્ત્રીઓએ જીવવિદ્યાના દૃષ્ટાંતિના સિદ્ધાંતને માનવીના સામૂહિક જીવન અંગે વાસ્તવિક માન્યો છે. સ્પેન્સર જેવા તો સમાજને એક જીવ તરીકે ગણાવી તેનાં વિલિન્ન પાસાંઓને જીવોના અન્યત્રો સાથે સરખાવે છે અને જેમ જીવોની થઈ તેમ તેની ઉત્ક્રાંતિ ચત્રી જોઈએ એમ માને છે. પણ એક હકીકત સૂચવા જેવી નથી, કે હારવિને જે ઉત્ક્રાંતિનું અનુમાન કર્યું છે તેમાં અને સમાજની ઉત્ક્રાંતિમાં ફરક છે. ફરક એટલા માટે ગણાવ્યો છે કે માનવી જીવ-સભે છે પણ એની પાસે વાણી અને વિચાર છે; વિચાર કરતું મગજ છે. એટલે એ ઝાડપાન કે બીજા જીવોની માફક આંધળું વર્તન નથી કરતો. પણ પોતાની વિવેકબુદ્ધિ વાપરી જીવનવ્યવહાર કરે છે. આવો તફાવત

સમાજશાસ્ત્ર અને મનોવ્યાપારોને સમજવા મધ્યતા માનસશાસ્ત્ર વચ્ચેના સંબંધનો ખ્યાલ આપે છે.

સમાજશાસ્ત્ર અને માનસશાસ્ત્ર :

માનવી માનવીની સન્મુખ આવે ત્યારે અન્યોન્ય માનસિક બોધના થાય છે અને તેમાંથી પરિચય પરિણમતાં સંબંધ શરૂ થાય છે એ આપણે સમાજની ઓળખ કરતી વખતે જોયું. હવે, આ જાતની માનસિક બોધના થવાનું કારણ શું છે, માનવીના મનોવ્યાપારો કેવી જાતના હોય છે, એ મનોવ્યાપારો કેમ ઉદ્ભવે છે એ હકીકત તપાસવાનું કાર્ય માનસશાસ્ત્રનું છે. માનસશાસ્ત્ર એટલે માનવીના માનસિક જીવનનો અભ્યાસ. એના મનમાં ચાલી રહેલી આંતર-ક્રિયાઓનો અભ્યાસ, માનવીના મગજમાં ઉદ્ભવતી પ્રેરણાઓને ક્ષીધે એ જીવનમાં અમુક રીતે વર્તે છે કે એનું વર્તન નર્મ આઘાત પ્રત્યાઘાતોને ક્ષીધે જવાઈ રહ્યું છે એ માનસશાસ્ત્ર તપાસે છે.

સમાજશાસ્ત્ર, સામાજિક વ્યવહારોનો અભ્યાસ કરવામાં એકલી બાદ્ય પ્રવૃત્તિ જોઈને બેસી રહે તો તે તેને પાલવે તેમ નથી. સામાજિક વ્યવહારો અમુક જાતનાજ થાય છે અને બીજી જાતના કેમ નહીં એ તો સમજવું જ પડશે ને? કુટુંબમાં રહેનારાં પ્રત્યે વ્યક્તિને ઘનિષ્ઠ સહાનુભૂતિ હોય છે અને બીજાઓ પ્રત્યે તેની તેટલી સહાનુભૂતિ ન હોતા ઘણીવાર વિરોધ તથા ઘર્ષણ હોય છે : એનું માનસિક કારણ શું છે એ સમાજશાસ્ત્રને જાણવું જ પડશે. તે જ પ્રમાણે લગ્ન સંસ્થાના ઉદ્ભવમાં તેમજ તેને ટકાવી રાખવામાં માનસિક કારણો હોવાની માન્યતા છે. આવાં માનસિક કારણો જો હોય તો તે કયાં અને કેવી રીતે તે માનવ લગ્નસંસ્થા પર અસર કરે છે તે જાણવા માટે માનસ-શાસ્ત્રનાં અનુમાનો પર આધાર રાખવો પડશે. એટલે કે સમાજ-શાસ્ત્રને માનસશાસ્ત્ર પાસેથી ઘણી વિગતો જાણવી રહે છે. આમ તેનું નવલ જન માનસશાસ્ત્ર પર છે એમ કહી શકાય.

માનસશાસ્ત્ર તથા સમાજશાસ્ત્રના આ સંબંધને બીજી દૃષ્ટિએ જોનારા વિદ્વાનોનું એવું માનવું છે કે માનવીના મનના બધા જ વ્યાપારો તેના સામાજિક જીવનને લીધે ઉદ્ભવે છે અને વળી વર્તનમાં પરિણમે છે. સામાજિક વ્યવહારોને લીધે માનવીના મનમાં એક યા બીજા પ્રકારના વિચારો આવે છે. એટલે જ આ સામાજિક પ્રવૃત્તિ સમજાય તો માનવીના મનોવ્યાપારો સમજાય. આ વિદ્વાનોના મત પ્રમાણે માનવીની જાતીય વૃત્તિઓને પ્રોત્સાહિત કરનાર તેનું સામાજિક જીવન જ છે. તેની સત્તા માટેની તેમજ બીજાઓ સમક્ષ પોતાનું સ્વપ્રદર્શન કરવાની વૃત્તિઓ તેના સામાજિક જીવનને લીધે વિકસી છે. જો તે સામાજિક જીવન જીવતો ન હોત તો તેના આ બધા માનસિક વ્યાપારોનું શું થાત તે કહેવું મુશ્કેલ છે, એમ આ મતનો સાર છે.

આ ચર્ચા ‘ઈ’ડામાંથી મરઘી કે મરઘીમાંથી ઈ’ડું’ એવી વિસંવાદી બની છે. વાસ્તવમાં, બન્ને શાસ્ત્રોના અધ્યાસનું એકમ માનવી છે; પણ બન્નેનો દૃષ્ટિકોણ જુદો છે. એક શાસ્ત્ર માનવીને તેના સંબંધોની દૃષ્ટિએ જોવા મથે છે. બીજું તેને તેના માનસિક વ્યાપારોની દૃષ્ટિએ જોવા માગે છે. માનસશાસ્ત્રનો દૃષ્ટિકોણ વ્યક્તિગત છે, જ્યારે સમાજશાસ્ત્રનો દૃષ્ટિકોણ સામાજિક છે. માનસશાસ્ત્ર વ્યક્તિને તેના સામાજિક, ભૌજાલિક અને સાંસ્કૃતિક વાતાવરણમાંથી અલગ કરી એક સંપૂર્ણ એકમ તરીકે જોવા મથે છે જ્યારે સમાજશાસ્ત્ર તેને તેના સંપૂર્ણ વાતાવરણમાં રાખીને સમજવા પ્રયત્ન કરે છે. બન્નેની અધ્યયનની પદ્ધતિઓ પણ જુદી જુદી છે, છતાં બન્નેનું પરસ્પરાવલંબન વણુ છે.

આ પરસ્પરાવલંબનની ઘનિષ્ઠતાને લીધે હવે માનસશાસ્ત્રના બે વિભાગો પડી ગયા છે. એક વિભાગમાં સામાન્ય માનસશાસ્ત્ર આવી જાય છે જ્યારે બીજો વિભાગ સામાજિક માનસશાસ્ત્ર કે સમાજ-મનોવિજ્ઞાનને નામે ઓળખાય છે. સામાન્ય માનસશાસ્ત્ર વ્યક્તિવત્ત

મનોવ્યાપારોનું વ્યક્તિગત દૃષ્ટિએ અધ્યયન કરે છે જ્યારે સામાજિક માનસશાસ્ત્ર વ્યક્તિના માનસિક વ્યાપારોનું સામાજિક દૃષ્ટિએ અધ્યયન કરે છે. સામાજિક માનસશાસ્ત્ર સમાજને ક્ષીધે ઉદ્ભવતી માનસિક પ્રક્રિયાઓના અભ્યાસમાં માનવીના વલણને, તેની સંવેદનાઓને તેમજ તેનાં હિતોને તપાસે છે. આવાં હિતોની પ્રખળતા તેમજ તેમનું કાર્યક્ષેત્ર સામાજિક કારણોને ક્ષીધે નિશ્ચિત થાય છે. જમકે બોધાત્મક (Cognitive) હિતોનો આવિષ્કાર સામાજિક જીવન પર નિર્ભર છે એટલે તેમનો અભ્યાસ એ દૃષ્ટિએ કરવો પડશે. આ ઉપરાંત સામાજિક માનસશાસ્ત્ર કુદરતી અને જન્મજાત પ્રેરણાઓ જેવી કે જાતીયતા, સહચારિતા (Gregariousness) સ્વપ્રદર્શન, પિતૃપ્રેરણા, હુમલાખોરવૃત્તિ (Aggressiveness) અને સ્વરક્ષણ (Self-preservation) નો અભ્યાસ કરી સમાજમાં તેમને ક્ષીધે શું થાય છે તે અને સમાજને ક્ષીધે તેમનામાં શું પરિવર્તન થાય છે તે તપાસે છે.

સમાજશાસ્ત્ર અને માનવશાસ્ત્ર (Anthropology) :

માનવશાસ્ત્ર મનુષ્યના આખાથે સામાજિક જીવનને આવરી લેતું શાસ્ત્ર છે. એના અભ્યાસની અંતર્ગત જુદા જુદા માનવવંશો, તેમની સમાજ રચનાઓ, તેમની રીતરસમો, ભાષાઓ અને તેમના સાંસ્કારિક જીવનનું અધ્યયન આવી જાય છે. એટલે એનું વિષયવસ્તુ આમ ઘણું બહોળું છે. હાલના સામાજિક જીવનનાં સિત્ત સિત્ત સ્વરૂપોનો ઉદ્ભવ અને વિકાસ, માનવવંશો, ભાષા અને સંસ્કારનો ઉદ્ભવ તથા તેમનું પરિવર્તન કઈ આંતરિક પ્રક્રિયાઓના ક્ષીધે થયાં તેનો અભ્યાસ, માનવ અને તેના વાતાવરણ વચ્ચેના અન્યોન્ય સંબંધ, જુદી જુદી સંસ્કૃતિઓનો સાંસ્કારિક વિકાસ થવામાં કયા માનસિક પરિબળોએ ભાગ ભજવ્યો તેનો અભ્યાસ અને છેલ્લે વ્યક્તિ તથા સમાજ વચ્ચેના નિરંતર ચાલી રહેલા

આંતરસંબંધોનો પ્રાગૈતિહાસિક કાળથી માંડીને અત્યાર સુધીનો અભ્યાસ, માનવશાસ્ત્રના અભ્યાસમાં સમાઈ જાય છે.^૧

આટલા બહોળા અભ્યાસ વિસ્તારને ત્રણ પ્રકારનાં માનવ-શાસ્ત્રોમાં વહેંચી નાંખવામાં આવ્યો છે. પહેલા વિભાગમાં પ્રાકૃતિક અને શારીરિક માનવશાસ્ત્ર (Physical Anthropology) આવે છે. બીજામાં સામાજિક માનવશાસ્ત્ર અને ત્રીજા વિભાગમાં સાંસ્કારિક માનવશાસ્ત્ર (Cultural Anthropology) ની ગણના કરવામાં આવે છે.

આ દ્રષ્ટિએ સમાજશાસ્ત્ર અને માનવશાસ્ત્રને સંબંધ છે. બન્ને માનવ જીવનનો સમગ્ર અભ્યાસ કરવાની ઇવાહિશ રાખે છે. મનુષ્ય જીવન આધુનિક સમાજ વ્યવસ્થા પર કેવી રીતે પડેલો તે બન્ને શોધવા માગે છે. વળી માનવશાસ્ત્રમાં પણ સમાજશાસ્ત્રના જેવાં કેટલાંક અનુમાનો છે જેના આધાર પર એ માનવજીવનનો સમગ્ર વિકાસ જાણવા યત્ન કરે છે. માનવશાસ્ત્રની અંતર્ગત સાંસ્કારિક માનવશાસ્ત્ર, સંસ્કારોનો ઉદ્ભવ અને વિકાસ તરાસી અત્યારના સમાજનાં સાંસ્કારિક ક્ષેત્રો નિશ્ચિત કરવા માગે છે. તે જ સંસ્કારોનો અભ્યાસ સમાજશાસ્ત્રના અધ્યયનમાં પણ સમાવિષ્ટ છે. માનવશાસ્ત્રો જે હકીકત આદિમ જાતિઓના જીવન ઉપરથી એકત્રિત કરે છે તે અત્યારના સમાજની ઘણી સામાજિક વ્યવસ્થાઓ અને તેમનું કાર્ય સમજવા માટે સમાજશાસ્ત્રના કામમાં લેવાઈ રહી છે; જેમકે ખાનગી મિલકતની સંસ્થાને અત્યારના સંબેગોમાં સમજવા માટે આદિ સામ્યવાદની અવસ્થા જાણવી પડે છે. તેવીજ રીતે અત્યારની લગ્નપ્રથાઓ અગે સમાજશાસ્ત્રીય અનુમાનો તારવવા માટે માનવશાસ્ત્ર દ્વારા ભેગી કરાયેલી હકીકત કામમાં લેવાય છે.

પણ બન્નેના દ્રષ્ટિકોણમાં ફરક છે માનવશાસ્ત્ર વધુ પડતું ધ્યાન આદિવાસીઓના જીવનશૈલી પર આપી હકીકતોનો અભ્યાસ કરે

છે. જ્યારે સમાજશાસ્ત્ર આદિથી અત્યાર સુધીની સમાજ રચનાઓનો અભ્યાસ કરે છે. વળી, માનવશાસ્ત્રીઓ સમાજોની સરખામણી કરી તુલનાત્મક અભ્યાસ કરે છે, જ્યારે સમાજશાસ્ત્ર તુલનાત્મક અભ્યાસ કરી એક ડગલું આગળ જઈ આધુનિક સમાજના રીત-રિવાજોનું પૃથક્કરણ કરે છે. આ રીતે ખન્નેના દષ્ટિકોણ બંને જુદા હોય, ખન્નેનું અભ્યાસનું લક્ષ્ય માનવજીવન, માનવી જીવનવ્યવહારો અને સમાજ સમાજ વચ્ચેના આંતરસંબંધો છે એ નિર્વિવાદ છે.

સમાજશાસ્ત્ર અને ઇતિહાસ :

ઇતિહાસ એટલે ભૂતકાળના ખનાવોનું કડીબદ્ધ ટાંચણ. કયા કયા નોંધપાત્ર ખનાવો ભૂતકાળમાં ખની ગયા છે અને વિચારો તેમજ કાર્યોની કઈ વિશિષ્ટતાને કીધે તેમનું સાતત્ય જળવાઈ રહ્યું છે એ ઇતિહાસ સમજવા માટે છે^૧. પણ આ નોંધપાત્ર ખનાવો હવે રાજ્યોની ઉદયપાદ્યો કે રાજ્યોનાં નામ અને તેમનાં જીવન પૂરતા સ્પષ્ટિત રહ્યા નથી. હવે ઇતિહાસકારો સમાજની સાંસ્કૃતિક અને સાંસ્કારિક ધારાઓના-વિકાસને નોંધપાત્ર ગણી પ્રાધાન્ય આપતા થયા છે. તેમનાં ટાંચણોમા હવે માટાં માટાં સામ્રાજ્યોના લોકોના જીવનવ્યવહારને, લોકોની રીતિનીતિઓને અને લોકોની કળાકારીગરીની વિગતને સ્થાન મળે છે. આ દષ્ટિએ ઐતિહાસિક ટાંચણો આધુનિક સમાજની કેટલીક હકીકતો સમજવામાં કામ આવે. ઉદાહરણથી ગુજરાતના પિરાણુ પંથના લોકોના સામાજિક વ્યવહારો સમજવા માટે ઇતિહાસમાંથી મુસલમાન રાજ્યસત્તાઓમાં આક્રમણોની વિગત સમજવી પડશે.

પણ ઇતિહાસની દષ્ટિ જે નોંધપાત્ર અને અદ્વિતીય ગણાય તેનાથી પર હોય છે: સમાજશાસ્ત્રની દષ્ટિ નોંધપાત્ર કે સામાન્ય ખન્ને પરત્વે હોય છે. સમાજશાસ્ત્રની દષ્ટિએ નોંધાયેલી વિગત, એક જ સમયે બે ત્રણ ટેકાણે ખની શકે છે અને તેનું પુનરાવર્તન

થઈ શકે છે: ઇતિહાસની વિગતો ગમે તે એક દેશ પૂરતી સીમિત હોય છે. સમાજશાસ્ત્ર વિશ્વવ્યાપી હોઈ ગમે તે દેશકાળની સામાજિક વિગતોનો તે પોતાના અભ્યાસમાં ઉપયોગ કરી શકે છે. એટલું જ નહીં પણ તેમની સરખામણી કરીને તે પરથી પોતાનાં અનુમાનો ખાંધી શકે છે.

સમાજશાસ્ત્ર અને નાગરિકશાસ્ત્ર :

નાગરિકશાસ્ત્ર વ્યક્તિના સામાજિક જીવનના એક જ પાસાને રૂપશી^૧ ‘ નાગરિક ’ કોને દેહી શકાય તે સમજાવે છે. તે નાગરિકના ‘ નાગરિક ’ જીવનને અનુલક્ષીને સામાજિક વ્યવસ્થાનો અને તેની અંતર્ગત સામાજિક સંસ્થાઓ અને સંગઠનોનો અભ્યાસ કરે છે. નાગરિક શાસ્ત્રના અભ્યાસમાં, કુટુંબ, રાજ્ય, સરકાર, રિવાજ, કાયદો અને મિલકતનો અભ્યાસ, તે બધાં એક નાગરિકના જીવન પર શી અસરો કરે છે તે દ્રષ્ટિએ સમાયેલો છે. વળી આ બધી વિગતોને અનુલક્ષીને સારો નાગરિક કેમ બને તે નાગરિક શાસ્ત્ર તપાસે છે.

સમાજશાસ્ત્રના વિષયવસ્તુમાં આ બધી સામાજિક વિગતોનો અભ્યાસ આવી જાય છે પરંતુ તેનો દ્રષ્ટિકોણ વ્યક્તિના સમગ્ર સામૂહિક જીવનને આવરી લેતો હોય છે. એ તો વ્યક્તિને એકમ ગણી નાગરિકતાને તો તેના એક વિભાગ તરીકે ગણે છે. પરંતુ સમાજશાસ્ત્ર નાં અનુમાનો સારા નાગરિકો બનાવવામાં કામ લઈ શકાય છે અને તે દ્રષ્ટિએ ‘ નાગરિકશાસ્ત્ર એ તો વ્યવહારિક (Applied) સમાજશાસ્ત્ર છે ’^૨.

સમાજશાસ્ત્ર અને રાજકારણ :

રાજકારણ એટલે રાજ્યના અભ્યાસની વિદ્યા: એટલે કે સમાજમાં વ્યક્તિઓનો સમૂહ જે વ્યવસ્થિત રીતે રાજ્ય તરીકે સંગઠિત થઈ સંચાલિત થાય છે તેનો અભ્યાસ રાજકારણના

^૧ Sir Patrick Geddes ‘ Civics as Applied Sociology ’ Sociological Papers 1904

અધ્યાસમાં આવી જાય છે અને તેમાં રાજ્યનાં જુદાં જુદાં ઘટકો જેવાં કે કોડો, સરકાર અને કાયદો—એના અન્યોન્ય સંબંધો તપાસાય છે. સરકાર દ્વારા થતા કાયદાના પાલનનો, રાજ્ય રાજ્ય વચ્ચેના સંબંધોનો તેમજ રાજકીય—સત્તા—સરકાર—અને વ્યક્તિની સ્વતંત્રતાનું અનુકૂલન કેટલે અંશે થઈ શકે છે તેનો અધ્યાસ પણ રાજકારણ કહેવાય છે. આ ઉપરાંત રાજકારણના અધ્યયનમાં રાજકીય વિચારો અને આદર્શોનો તેમજ રાજ્યના ઉદ્ભવ અંગેનાં અનુમાનોનો અધ્યાસ પણ આવી જાય છે.^૧

સમાજશાસ્ત્રને અને રાજકારણને ઘણા જ સંબંધ છે. ઘણી બાબતોમાં બંને મળતાં પણ આવે છે. સમાજશાસ્ત્રમાં હિતોનો અધ્યાસ સમાવિષ્ટ છે અને તેમાંના સત્તા તેમજ માનભરતો મેળવવાનાં હિત જોતાં આપણે જોઈએ તેમની આસપાસ રાજ્યની રચના થાય છે. સમાજશાસ્ત્ર માનવસમૂહોનો સમગ્ર અધ્યાસ કરે છે જ્યારે તેની અંતર્ગત રાજ્યનો અધ્યાસ આવી જાય છે એટલે રાજ્ય અને અન્ય રાજકીય સંસ્થાઓની ઉત્પત્તિનાં અનુમાનો રાજકારણને સમાજશાસ્ત્ર પૂરાં પાડે છે. આ ઉપરાંત સત્તાનો વિકાસ તેમજ કાયદાની ઉત્પત્તિનો ઇતિહાસ સમાજશાસ્ત્ર પાસેથી રાજકારણને મળી શકે છે. કાયદાની અસર માનવીના સામાજિક જીવન ઉપર પડે છે કેમકે કાયદો એક સામાજિક નિયંત્રણનું પરિણામ છે એટલે સમાજશાસ્ત્ર કાયદાનો એ દૃષ્ટિએ અધ્યાસ કરે છે. રાજકારણના અધ્યાસમાંથી સમાજશાસ્ત્રને રાજ્યની એક સામાજિક સમૂહ તરીકેની વિગતો જાણવા મળે છે.

બંનેમાં સિન્નતા પણ છે. રાજકારણનો અધ્યાસ વિસ્તાર સમાજશાસ્ત્રના અધ્યાસ વિસ્તાર કરતાં નાનો છે. રાજકારણમાં મનુષ્ય જીવનની એક જ પ્રવૃત્તિનો અધ્યાસ સમાવિષ્ટ છે જ્યારે સમાજશાસ્ત્ર માનવીના સમગ્ર જીવનને આવરી લેતું અધ્યયન છે; રાજકારણ

વ્યક્તિ અને રાજ્ય તથા રાજ્ય અને રાજ્ય વચ્ચેના સંબંધો તપાસે છે. જ્યારે સમાજશાસ્ત્ર આ હકીકત જેવા ઉપરાંત દરેક જાતના માનવ સંબંધને આવરી લઈ તેમની રાજ્ય ઉપર તથા રાજ્ય જેવા સંગઠનની તેમની ઉપર જે અસર પડે છે તે જુએ છે. રાજકારણ એક વસ્તુ શાદા કરીને જ આગળ વધે છે, 'વ્યક્તિ એક રાજકીય પ્રાણી હોઈ રાજ્ય-રચના કરતી એ તેને માટે સ્વાભાવિક છે'. સમાજશાસ્ત્ર આ માન્યતાનું પૃથક્કરણ કરી માનવી કેમ, ક્યારે અને કેવી રીતે રાજકીય એકમમાં ગ્યવસ્થિત બન્યો તે તપાસે છે.

બંનેનો અભ્યાસ માનવજીવનની યોગ્ય વ્યવસ્થા માટે આવશ્યક છે. સમાજશાસ્ત્ર માનવીના સામાજિક જીવનનો અભ્યાસ કરી રાજ્ય સત્તા સમક્ષ પોતાનાં અનુમાન મૂકે તો જ રાજ્યસત્તા તેનો ઉપયોગ રાજ્યસંચાલનમાં કરી શકે. માનવજીવનને દારૂની કે બીજાં સામાજિક દુષ્પ્રભાવોની બંધીથી થયેલા છુટકાનનો ખ્યાલ સમાજશાસ્ત્રે રાજકારણને આપ્યો તેથી જ રાજ્ય તે અંગેધારાધોરણો ધડીને સમાજ વ્યવસ્થાને નિયંત્રિત કરે છે. તેથી જ રીતે, રાજ્યસત્તાએ સમાનતાની નીતિ અપનાવી તેથી જ જ્ઞાતિ જેવી સામાજિક સંસ્થાને ક્ષીયે ઉત્પન્ન થતા મોટા ભેદભાવો નિવારી શકાયા છે, અસ્પૃશ્યતા દૂર થઈ રહી છે.

અર્થશાસ્ત્ર અને સમાજશાસ્ત્ર :

શરૂઆતના પ્રકરણમાં આપણે જોયું હતું કે જીવનમાં ટકી રહેવા માટે માણસને ખોરાક, કપડાં અને આશ્રય મેળવવાં પડે છે. આ વસ્તુઓ એને બક્ષિસ તરીકે વિના મહેનતે કુદરત આપી દેત તો તો આજે કોઈને કશાનો ખર્ચ પડત જ નહીં અને કોઈ પ્રવૃત્તિમય બનત નહીં, પણ કુદરત એટલી ઉદાર નથી એટલે વ્યક્તિઓએ ભેગાં મળી શ્રમ કરવો પડે છે. શ્રમદ્વારા તેઓ જીવન નિર્વાહની ચીજવસ્તુઓનું ઉત્પાદન કરી શકે છે અને તેનો વિનિમય કરે છે, તેમજ ઉત્પાદન અને વહેંચણી દ્વારા મજેલી ચીજોનો ઉપયોગ કરી શકે છે. માનવજીવનની

આ પ્રવૃત્તિ-ઉત્પાદન, ઉપયોગ અને અરસપરસ વહેંચણી (વિનિમય) ની-સતત ચાલ્યા જ કરે છે. આ પ્રવૃત્તિનો અધ્યાસ કરવાનું કાર્વ અર્થશાસ્ત્રનું છે. અર્થશાસ્ત્રનું લક્ષ્ય આ રીતે મૂકીના ઉત્પાદન ઉપર હોવાથી એનું ધ્યાન 'બજારમાં' છે. જ્યારે સમાજશાસ્ત્રનું ધ્યાન એથી આગળ જઈ વ્યક્તિની બધી પ્રવૃત્તિઓને આવરી લે છે જેમાં એની આ આર્થિક પ્રવૃત્તિ પણ આવી જાય છે. આર્થિક ક્ષેત્ર અંગેનાં કોઈ અનુમાનો ખાંધવા માટે જે તે દેશકાળના સમાજનો ખ્યાલ હોવો જરૂરી છે. સમાજશાસ્ત્ર આ વિગત પૂરી પાડે છે. જેમકે બેકારી કે ગરીબીનાં મૂળ શોધવા માટે અર્થશાસ્ત્ર એકલી આર્થિક પરિસ્થિતિઓ બેઠને બેસી રહે તો તેની શોધ ઉપર પૂરું પ્રકાશ પડશે નહીં; કેમકે દરેક વ્યક્તિનું સામાજિક જીવન તેના જીવનનાં બીજાં પાસાંઓને અસર કરે છે એટલે તેનું સામાજિક જીવન જાણ્યા બાદ જ તેની અર્થરચનાનો ખ્યાલ ખાંધી શકાય. વળી, બજારમાં ચીજવસ્તુઓના ભાવો ઉપર અને મોંઘવારી કે સોંધવારી ઉપર પણ સામાજિક કારણોની ઓછીવત્તી અસર થયા કરે છે. જેમ કે લગ્નગાળામાં ધીની અછત વરતાય છે તથા ધીના ભાવ ઉંચા થઈ જાય છે; પરંતુ સિંહસ્થવર્ષ કે એવા કોઈ કારણે લગ્ન મુદ્દતો થોડાં આવતાં હોય તો તે વર્ષે ધીના ભાવો અકુદરતી રીતે વધશે નહીં.

આર્થિક ક્ષેત્ર ઉપર સામાજિક કારણોની જે અસરો થાય છે તેના કરતાં સવિશેષ અસર આર્થિક પરિબલોની સામાજિક જીવન ઉપર પડે છે. ઉત્પાદનની પ્રવૃત્તિ તથા ઉત્પાદિત વસ્તુઓની વહેંચણી તથા તેના ઉપયોગની રીતને લીધે સમાજની લગભગ બધી જ પ્રવૃત્તિઓ અસર પામે છે તથા તેને કારણે કેટલીક સામાજિક સંસ્થાઓનું સ્વરૂપ નિર્ધારિત થાય છે; સમાજમાં પ્રવર્તતા ધર્મ, કળાકૌશલ્ય, સાહિત્ય અને વળી કેટલાંક મૂલ્યો તથા માન્યતાઓ પણ આર્થિક પરિબલોથી નિશ્ચિત થાય છે. આપણા દેશમાં અંગ્રેજોએ અંગ્રેજી શિક્ષણ દાખલ કર્યું તેનાં ઉડાં કારણો બેઠથું તો તે આર્થિક

હતાં; હરિજનોની દયાજનક સ્થિતિનાં મૂળ આર્થિક હતાં અને છે; તેમજ મુસલમાનોનો બહુમતી પ્રત્યેનો રોષ પણ આર્થિક કારણોને લીધે ઉદ્ભવ્યો હતો. ^૧

આ બધા વિધાનો પરથી સ્પષ્ટ થાય છે કે સમાજશાસ્ત્ર અને અર્થશાસ્ત્રનો સમન્વય સાધ્યા વિના માનવ જીવનનો કયામ ઠાઠવેલ મુશ્કેલ છે. ખંનેની દૃષ્ટિ એકજ એકમ-વ્યક્તિ ઉપર છે; પણ અર્થશાસ્ત્ર વ્યક્તિ બહારમાં ગયા પછી શું કરે છે તે જુએ છે જ્યારે સમાજશાસ્ત્ર તો એ બહારમાં કેમ ગયો ત્યાંથીજ જોવાની શરૂઆત કરે છે. ખંનેની અધ્યયન પદ્ધતિઓમાં પણ તફાવત છે; છતાં બંને એક બીજાના પૂરક બની રહે છે એ નિર્વિવાદ છે. આ હકીકતને સ્પષ્ટ કરવા માટે એક અંગ્રેજ વિદ્વાને કહ્યું હતું કે 'Economics without Sociology has no roots and Sociology without Economics bears no fruits'.

સમન્વય:

સમાજશાસ્ત્રનો બીજાં શાસ્ત્રો સાથેનો સંબંધ તપાસતા આપણે જોયું કે બીજાં શાસ્ત્રોના અનુમાનો તથા તેમની પ્રગતિ ઉપર સમાજશાસ્ત્રને ઠીક ઠીક અવલંબન કરવું પડે છે. સમાજશાસ્ત્ર માનવ સંબંધોનો સમગ્ર અભ્યાસ કરવા માગે છે-એનો અભ્યાસ-ફલક વિશાળ છે-એટલે એ કાર્ય તે એકલે હાથે સિદ્ધ કરી શકે નહીં; તેને બીજાં શાસ્ત્રોની સહાય પરમાવશ્યક બની રહે છે. જેમકે અમુક એક સમાજ-હિંદુ સમાજ દાખલા તરીકે-નો અભ્યાસ કરવો હોય તો તેમાં ગણાતી વ્યક્તિઓના જીવનનો, તેમના સૌતિક અને સૌજાલિક વાતાવરણનો, તેમની સામાજિક સંસ્થાઓનો, તેમની ધાર્મિક માન્યતાઓના જુદા જુદા સ્વરૂપોનો, તેમના રીતરિવાજ, તેમની રહેણી કરણી અને તેમની અર્થવ્યવસ્થાનો અભ્યાસ કરવો

પડશે. આ કાર્ય સમાજશાસ્ત્ર એકલે હાથે ન જ કરી શકે; તેને બીજાં શાસ્ત્રોનાં પરીક્ષણોનો સુમેળ સાધવોજ રહ્યો. સમાજશાસ્ત્રને એકત્રિત શાસ્ત્ર ગણાવ્યું છે તે આજ કારણસર.

માનવીના સામાજિક જીવનના ગમે તે એક પાસાને સમજામાંથી અલગ પાડી શકાય નહીં અને તેથીજ સમાજશાસ્ત્રને એકત્રિત દષ્ટિ કેળવવી પડે છે. માનવવંશોને લીધે સાંસ્કૃતિકતા ઉપર અસર પડે છે નહીં તે જણવા માટે સમાજશાસ્ત્રને જાનુવંશિકતાનું શાસ્ત્ર, શારીરિક માનવશાસ્ત્ર, માનસશાસ્ત્ર, પુરાતત્ત્વવિદ્યા, ઇતિહાસ અને ભૂગોળ જેવાં શાસ્ત્રોની મુદ્દલ દેવી પડશે અને તેમનાં અનુમાનોના સમન્વય સાધવો પડશે. પરંતુ સમાજશાસ્ત્ર એકલું હાથ ફેલાવીને દેવાનું જ કાર્ય કરવું નવી; એ પણ આપે છે. અને એ જ આપે છે તેને પ્રદુષ્ટ કરી તેનો ઉપયોગ કર્યા વિના બીજાં બધાં જ શાસ્ત્રો અધૂરાં અને એકતરફી બની જાય એ ચોક્કસ છે.

સમાજશાસ્ત્રનો ઇતિહાસ :

સમાજશાસ્ત્ર વિજ્ઞાનાત્મક બન્યું ત્યાર પહેલાં એને અને અનેક સ્થિતિમાંથી પસાર થવું પડ્યું છે. પહેલાં તે એનો ભાવ જ પૂછાતો ન હોય તેમ એને ગમે તે સામાજિકશાસ્ત્રના પેટાવિભાગ તરીકે ગણવામાં આવતું. એનું આગળું, સ્વતંત્ર વર્ણિત્ય છે એ ઉદ્ધૃત તે થોડા સમય પહેલા જ સાદ્ય કરાઈ છે: એ કે એનો ઉદભવ તેા અનાદિકાગથી થયો જણાય.

આપણી પૌરસ્ત્ય કે પ્રાચાત્ય સંસ્કૃતિઓમાં માનવજીવનનો પૃથક પૃથક અભ્યાસ કરનારાં શાસ્ત્રો સેંકડોની સંખ્યામાં છે. આપણાં, ઉપનિષદો, તર્કશાસ્ત્રના ગ્રંથો, રામાયણ, મહાભારત, કીર્તિદયનીતિ, પ્રંયતંત્ર અને મનુસ્મૃતિએ સમાજનાં જુદાં જુદાં પાસાંને સ્પર્શતી ચર્ચાઓ કરી છે બીજાં શાસ્ત્રોનું વર્ગીકરણ અને તેમના પારસ્પરિક સંબંધોની ચર્ચા પણ આપણાં શાસ્ત્રોમાં છે. પરંતુ, આપણા

શાસ્ત્રજ્ઞોની કલ્પનામાં સમાજનાં વિવિધ અંગોને સ્પર્શતું એક જ અનુરૂપ શાસ્ત્ર આપ્યું નહતું.^૧

ગ્રીક તત્ત્વવેત્તા સોક્રેટિસે, સમાજમાં 'જ્ઞાનોપાર્જન' અને સદ્ગુણ એક જ છે—સદ્ગુણ એટલે જ જ્ઞાન' એમ જણાવ્યું હતું. એમના પછી, પ્લેટોએ નગરરાજ્યની કલ્પના કરી જેમાં રાજ્ય તથા સમાજ એક જ ગણવાવાયાં હતાં. તેમણે રાજ્યની (એટલે કે તેમની માન્યતાના સમાજની) વ્યવસ્થા માટે ઠેટલાક 'કાયદા' રચ્યા જે સામાજિકતંત્રના સંચાલન માટે રાજ્યને તથા રાજ્ય-તંત્રની કાયદેપદ્ધતિ અર્થે સમાજને કામ લાગી શકે. તેમની દૃષ્ટિમાં સમાજની આગવી કલ્પના હતી નહીં એટલે તેમણે રિવાજ, પરંપરા, પારસ્પરિક સંબંધો એ બધાં રાજ્યના આ 'કાયદા' પ્રમાણે ચાલવાં જોઈએ એમ કહ્યું. આવા ધારાકીય વર્ણનને સ્થાને વાસ્તવિક તથા વૈજ્ઞાનિક દૃષ્ટિએ સમાજની કલ્પના થવી આવશ્યક હતી. પરંતુ તેમ ન થવા દેવામાં એક અવરોધ નીતિશાસ્ત્રનો પણ હતો.

પ્લેટોના 'કાયદા' ની અસર લાંબાગાળા સુધી રહી. રફતે રફતે, કાયદાનું સ્વરૂપ રાષ્ટ્રીય માટે એની રચના સામાજિક પરિસ્થિતિને અનુરૂપ હોવી જોઈએ એવો મત અસ્તિત્વમાં આવ્યો એટલે સમાજ અંગેની માન્યતાઓ અને તેના સિદ્ધાંતો રાજકારણનાં પુરોગામી તરફો ખની ગયાં. વળી આપણે તપાસી તે સામાજિક કરારવાદની માન્યતાને ક્ષીણે 'સામાજિક' અને 'રાજકીય' ક્ષેત્રો જુદાં મનાવા લાગ્યાં પણ આવી માન્યતા સુક્ષ્મ દાર્શનિક ક્ષેત્ર પૂરતી જ મર્યાદિત હોવાને કારણે વૈજ્ઞાનિક દૃષ્ટિએ આ સિન્નત્વ સ્વીકારાયું ન હતું અને તેથી ૧૯ મી સદીની શરૂઆત સુધી સમાજના વ્યવસ્થિત અધ્યયનનો ઉદ્ભવ થઈ શક્યો નહીં.^૨

૧ પ્રા. જી. एस. घुर्ये: समाजशास्त्र.

૨ R. M. MacIver : Article in 'Encyclopaedia of Social Sciences'.

ક્રોટ : આ ક્રોટ ક્રોટ નામના એક ફ્રેંચ તત્ત્વચિંતકે કયું. ૧૮૪૭ ની લગભગ એમણે સમજરૂપે અને વ્યવસ્થિત રીતે સમાજનું અધ્યયન કરનારા શાસ્ત્રની કલ્પના કરી તેને 'સોસાયોલોજી' (Sociologie) એવું નામ આપ્યું. સમાજશાસ્ત્રનો દષ્ટિકોણ 'એકત્રિત' હોવાનું પણ તેમણે જ જણાવ્યું હતું. સમાજ અંગેની તેમની કલ્પનામાં માનસિક અવસ્થાના ત્રણ તબક્કા સાંકળી જુદા જુદા માનસિક તબક્કાઓના સમાજનું વર્ણન પણ ક્રોટે કર્યું હતું.^૧

સમાજશાસ્ત્રના અધ્યયનને એમણે બે રીતે વિભાજિત કર્યું. પહેલો વિભાગ એટલે સામાજિક સ્થિતિગતતા (Social Statics) નો અભ્યાસ, જેમાં પારસ્પરિક સંબંધોનું અધ્યયન આવી જાય. બીજા વિભાગમાં ક્રોટે સામાજિક ગતિશાસ્ત્ર (Social Dynamics) ગણ્યું. સમાજમાં થતાં પરિવર્તનોનો અને સમાજમાં આવતી જુદી-જુદી પરિસ્થિતિઓના ક્રમનો અભ્યાસ એની અંતર્ગત ગણાય. સમાજશાસ્ત્રનું ક્ષેત્ર નક્કી કરવા માટે ક્રોટે કેટલાંક શાસ્ત્રોને ચિહ્નિત્સક રીતે તપાસી તેમનું વિનયન અને વિજ્ઞાન એમ બે ભાગનું વિભાજીકરણ કર્યું. આ બધાં જ શાસ્ત્રોને ક્રમિક રીતે ગ્રાહ્યતાં મળિતશાસ્ત્રથી શરૂ થઈ અગ્રિમ સ્થાને સમાજશાસ્ત્ર આવે એમ તેમણે જણાવ્યું.

ક્રોટે સમાજશાસ્ત્રને પ્રકાશમાં આણ્યું એ ખરું, પરંતુ સમાજના ત્રણ તબક્કા અંગેનાં તેમનાં મંતવ્યોને ધણાંએ સિધ્ધિ અને પ્રગતિ વિરોધી ગણાવ્યાં.^૨ ક્ષેણ થતા સમાજમાં પરિવર્તન આણવા મથતા સમાજવાદી વિચારસરણીવાળાઓને ક્રોટનાં મંતવ્યો પ્રતિગામી લાગ્યાં.

માક્સવાદની આસર : સમાજવાદી વિચારસરણીવાળાઓએ સમાજના ત્રણ માનસિક તબક્કાઓને હસી કાઢવા. ઐતિહાસિક

૧. R. M. MacIver : Article in 'Encyclopaedia of Social Sciences'.

૨. Rumney and Maier: Science of Society.

સૌતિકવાદની માફક અને એગ્રસની વિચારસરણી પ્રમાણે તે ઉત્પાદન, વહેંચણી, અને ઉપયોગની વ્યવસ્થા અનુસાર જ સમાજ વ્યવસ્થા ઘડાય છે. આ વિચારસરણી અનુસાર 'રાજકીય ધારાકીય, દાર્શનિક, ધાર્મિક, સાહિત્યિક અને વળી કલાત્મક વિકાસ આર્થિક વિકાસ પરજ અવલભે છે'.

આ માન્યતાની અમર સમાજશાસ્ત્રના દૃષ્ટિકોણ ઉપર ઘણી ઘેરી પડી છે. આજના સમાજને તેના એકત્રિત રૂપમાં જોના માટે આ વિચારસરણી નવું જોમ આપે છે. આજના સમાજની ઘણી ગહન સમસ્યાઓના ઉકેલ અર્થે આ વિચારસરણી નની દૃષ્ટિ આપે છે અને આજના સમાજમાં એકતાનતા લાવવા માટે આ વિચારસરણી નવો સૂર પૂરો પાડે છે.^૧

હર્બર્ટ સ્પેન્સરની અસર : ફ્રાંઝ ફ્રેય સાપામાં સમાજશાસ્ત્ર શબ્દ યોજયો અને તેને અગ્રેજ સાપામાં લાવનાર હર્બર્ટ સ્પેન્સર હતા. તે જીવવિદ્યા વિષયક વિચારધારામાં માનતા હતા એટલે ખીજ જીવોની જમ ઉત્ક્રાંતિ થઈ છે તેમ સમાજનું પણ થયું છે એમ તેઓ માનતા હતા. કેટલીક સામાજિક સંસ્થાઓના ઉદભવ તથા લયના હાખલા ટાકીને તેમણે જણાવ્યું કે સમાજ પણ સઢાયે ઉત્ક્રાંતિની અવસ્થામાં છે અને તે અસર ઢેકળ નીતિમતા, સંસ્કાર અને ધર્મપરાયણતા પણ આવી જાય છે.

આ વિચારસરણીની જોલખાલા થોડો સમય રહી, ધીરે ધીરે એની અસર ખદલાતી ગઈ એટલે સમાજના 'જૈવિક રૂપ' ને ખદલે સમાજના 'જૈવિક મૂળ' પર વધુ ધ્યાન અપાવા લાગ્યું. લેમાર્ક અને વિઝમાનના વિચારોને લીધે માનવીની આનુવંશિકતા ઉપર પ્રકાશ પડતો ગયો જેથી નૈસર્ગિક પસંદગીમાં માનનારાઓ તથા

૧. Rumney and Maier Science of Society.

૨ Julian Huxley·Man in the Modern World p. 113

સમાજશાસ્ત્રીઓ વચ્ચે વિચારફેદ તો થતો ગયો, પણ સમાજશાસ્ત્ર તથા જીવવિધાશાસ્ત્ર વચ્ચેનો આંતરસંબંધ વધુ ઘનિષ્ઠ બન્યો છે.

ભૌગોલિકશાખાની અસર : સમાજશાસ્ત્રના વિકાસમાં જે જુદી જુદી વિચારશાખાઓએ ફાળો આપ્યો છે તેમાં ભૌગોલિક વિચારશાખા પણ એક છે. સમાજ ઉપર ભૌગોલિક પરિબળોની અસર પડે છે એ વિચારને પ્રાધાન્ય આપનારાઓમાં ક્રુન્ડેસ મુખ્ય હતા. 'હવામાન, વનસ્પતિ અને પ્રાણીઓ, નદી, પર્વત, જળસ્થળના માર્ગો અને કુદરતી સાધનસંપત્તિઓ સામાજિક જીવનને નિયંત્રિત કરે છે અને વળી માણસનાં આતુવંશિક લક્ષણોને પણ રૂપે છે કે ઉત્તેજન કરે છે' એવું આ શાખાના વિદ્વાનોનું માનવું છે. આ શાખાના વિદ્વાનોએ તો લોકોના વિચાર, તેમની રહેણીકરણી, તેમની ધાર્મિક માન્યતાઓ, તેમના નૈતિક મૂલ્યો અને તેમના સાહિત્યને સુઝાં ભૌગોલિક વાતાવરણ જન્ય ગણ્યાં છે. વધુમાં, ભૌગોલિક પરિબળો માણસના સ્વભાવ પર અસર કરે છે એમ જણાવીને કેટલાક વિદ્વાનોએ તો ગુનાહિત (Criminal) કાર્યો તથા આપધાતને ભૌગોલિક વાતાવરણ સાથે સંકળ્યાં છે.

આ વિચારધારાનાં મંતવ્યોને કારણે, 'સમાજનો એકત્રિત ખ્યાલ બાંધવા માટે તેના ભૌગોલિક વાતાવરણને પણ ઓળખવું' જોઈએ' એવી માન્યતા દરેક દેશમાં સમાજશાસ્ત્રીઓએ પ્રાણ રાખી છે.

✓ **માનસશાસ્ત્રની અસર :** માનસશાસ્ત્રની પ્રગતિ થતાં તેની અસર સમાજશાસ્ત્ર ઉપર પડી અને જીવવિધાની અસર જરા ઝીણુ બની ગઈ. માણસના સામાજિક જીવનના અધ્યયનમાં જૈવિકઘટકોના જેટલુંજ અગત્ય માનસિક પરિબળોને આપવું જોઈએ એવો મત ડ રોબર્ટ્સ તથા ડર્જમિ પ્રદર્શિત કર્યો. ડર્જમિના માનવા પ્રમાણે, 'વ્યક્તિ વ્યક્તિ વચ્ચેના અરસપરસના સ્થાનમાંથી એક નવીજ જાતની બોધનાવસ્થા જન્મે છે તેમજ એક જાતના 'સામાજિક મન' નો ઉદ્ભવ થાય છે. આ બોધનાવસ્થા તથા મનને ક્ષીધે બાપા, નીતિરતિ,

આચારનિચાર, રિવાજ વગેરેનો ઉદ્ભવ થાય છે.' જે બાધનાવસ્થા ડર્જિમે ઠકવી તેને તેમણે આંતરસંબંધમાં આવતી વ્યક્તિઓની પોતાની બાધના કરતા વધુ બળવત્તર અને વિસ્તૃત ગણાવી.

વ્યક્તિગત માનસશાસ્ત્રીય કારણોને ક્ષીધે સામાજિક પ્રક્રિયાઓ ઉદ્ભવે છે અને નમે છે એવો મત પ્રદર્શિત કરનાર ગેમ્બલ તાર્ક હતા. એમણે તો સમાજને અનુકરણ તરીકે વર્ણવ્યા: રિવાજ પૂર્વજોનું અનુકરણ છે અને ફેશન અત્યારના માણસોનું—એમ તેમણે જણાવ્યું.

સામાજિક જીવન ઉપર જુદા જુદા માનાસિક પરિબળોની અસરને પ્રાધાન્ય આપી સમાજશાસ્ત્રના અભ્યાસમાં માનસશાસ્ત્રને સાથે જ રાખવાની હિમાયત કરનારા વિદ્વાનોમાં મેહામવાદાસ, ફોર્ડ, મેકડુગલ અને હોબહાઉસ મુખ્ય છે. જાતીય માનસશાસ્ત્ર અંગેના ફોર્ડના વિચારોએ સમાજ પરત્વેની આપણી માન્યતાઓમાં ક્રાંતિકારક પરિવર્તનો આણી દીધા છે, અને સમાજજીવનની ઘણી અટપટી ગૂંચોનું વિશ્લેષણ, ફોર્ડની વિચારસરણી મુજબ થઈ શકે છે એ અવગણવા જેવું નથી. એટલું જ મહત્વ પ્રેરણાઓની અગત્યતા પર સાર દેનાર મેકડુગલનું પણ છે.

આ બંને માનસશાસ્ત્રીઓની સામે પાવલોવ અને વાટસનની વર્તનવાદી (Behaviouristic) શાખા છે. તેમણે મનુષ્યના બધાજ જીવનવ્યવહારો મજબૂત તુઓના કૃત્રિમ પ્રત્યાધાતોને ક્ષીધે થતા હોવાનું જણાવ્યું અને જેથી તેમણે તો સમાજશાસ્ત્રને ચોક્કસ અને કુદરતી વિજ્ઞાન બનાવી આપવાની હામ ભીડી ગણાય. ^૧

/સમાજશાસ્ત્રનું હાલનું સ્વરૂપ :

સમાજશાસ્ત્રની ઉપર ગણાવેલી જુદી જુદી વિચારધારાઓમાં માનનારા વિદ્વાનો દુનિયાભરમાં છે. પ્રગતિમાન ગણાતા દરેક દેશમાં સમાજશાસ્ત્રનું વિષય તરીકેનું તેમજ તેણે કરવા ધારેલા અભ્યાસનું

સ્વરૂપ થી હોયું બેઠ્યે અને તેની પર્યતિ કદાચ હોવી બેઠ્યે તે અંગે જુદાં જુદાં મતવ્યો પ્રવર્તે છે. આ બધો વિચારબેઠું સરવાળે તો સમાજશાસ્ત્રના વિકાસમાં જ ફાળો આપે છે. દૃષ્ટિકોણ જુદા છે: પર્યાયો જુદી છે: અનુમાનોમાં ફેર છે: છતાં સમાજશાસ્ત્રના એક શાસ્ત્ર તરીકેના સ્થાપને તેથી જરાપણ અંચ આવતી નથી. હિલ્ટ, આ સિન્નત્વમાંથી એકત્વ જન્મે છે અને તે સમાજશાસ્ત્રને એક તટસ્થ તથા સ્વતંત્ર શાસ્ત્ર તરીકે પ્રોત્સાહિત કરે છે.

અમેરિકામાં જુઓ તો ત્યાં સમાજશાસ્ત્રનાં અનુમાનોનો ઉપયોગ વ્યાવહારિક શોધખોળના કામમાં તથા ક્ષેત્રકાર્ય દ્વારા સામાજિક કાર્યમાં કરવામાં આવી રહ્યો છે. સામાજિક જીવનનાં દરેક અંગે પરત્વે ત્યાં નાની મોટી શોધખોળો એટલી બધી થઈ રહી છે કે અમેરિકાના લોકજીવનની ઝીણામાં ઝીણી વિગત પણ હવે તપાસાયા વિના રહી નથી. આ બધું ક્ષેત્રકાર્ય અને આ બધી શોધોને પરિણામે સમાજશાસ્ત્રની સૈદ્ધાન્તિક પ્રગતિ અમેરિકામાં થઈ રહી છે એ કબૂલવું જ પડશે.^૧

સામાજિક પ્રશ્નો પરત્વે અંગ્રેજ પ્રબળ વલણ જરા ફિઝિયુસ હોવાને લીધે ત્યાં સમાજશાસ્ત્રનો વિકાસ અમેરિકા જેટલો થઈ શક્યો નથી: પણ વિજ્ઞાનના વિકાસને કોઈ રોકી શકતું નથી એટલે ત્યાં પણ સમાજશાસ્ત્રનું સૈદ્ધાન્તિક દૃષ્ટિએ મૂલ્યાંકન થવામાં હવે ઝાઝો સમય લાગે તેમ નથી.

ભારતમાં સમાજશાસ્ત્રનો વિકાસ :

રાજ્યકર્તા હોવાને લીધે અંગ્રેજોએ પાછલાં દોઢસો વર્ષમાં આપણા દેશની ઘણી સામાજિક સમસ્યાઓ પરત્વે શોધખોળ કરી છે. શરૂઆતથી માનવશાસ્ત્રની દૃષ્ટિએ ભારતની પચરંગી પ્રબળ સમજવા.

1. Karl Mannheim: *Essays in Sociology and Social Psychology*. P. 186

માટે પ્રયત્નો થયા છે, અને તેમાં વસ્તીગણતરીના કાર્યને લીધે વેગ મળ્યો છે. રીસેચે અને હટન જેવા અંગ્રેજ વિદ્વાનોની મહેનતને પરિણામે ભારતની પ્રજાના રીતરિવાજો અને તેમની સમાજવ્યવસ્થા ઉપર ઘણાં મનનીય પુસ્તકો લખાયાં છે. ભારતની ઇતિહાસિક અંગ્રેજ વિદ્વાનોનું ધ્યાન ખાસ ખેંચ્યું હતું અને આજે ઇતિહાસ ઉપર સેંકડો અભ્યાસક્રમો પ્રકાશિત થઈ રહ્યા છે.

(મુંબઈ વિશ્વવિદ્યાલયે પહેલવહેલાં સમાજશાસ્ત્રને પોતાના અભ્યાસક્રમમાં ૧૯૨૦ માં સ્થાન આપીને અગત્યનું દિશાસૂચન કર્યું છે. તે વખતે સમાજશાસ્ત્ર વિભાગનું આયોજન કરવા માટે વિદ્વાન અંગ્રેજ વિચારક ડોક્ટર પેટ્રીક ગેડીસની સહાય લેવામાં આવી હતી. પણ ફક્ત અનુસ્નાતક અભ્યાસક્રમમાંજ સમાજશાસ્ત્રને વિષય તરીકે ગ્રાહ્ય કરાયું હતું, અને તેને સ્નાતકચેત્રીમાં સ્થાન અપાયું નહીં. જો કે અભ્યાસક્રમને સ્થિરપ્રાય બનાવવામાં ડૉ. ધૂર્જી અને ડૉ. થુયી જેવા અધ્યાપકોએ ઘણો સારો ફાળો આપ્યો છે. ડૉ. ધૂર્જી અને ડૉ. થુયી જેવા સમાજશાસ્ત્રીઓએ પોતાના વિચારો દ્વારા તેમજ ભારે જહેમતથી પોતાના વિદ્યાર્થીઓ પાસે પીએચ. ડી. ના મહાનિષ્ઠો તૈયાર કરાવીને સમાજશાસ્ત્રને આ દેશમાં ઘણું મહત્ત્વ અપાવ્યું છે.

માયસોર વિશ્વવિદ્યાલયે એ વીસીમાં બી. એ. ના અભ્યાસક્રમમાં સમાજશાસ્ત્રનો વિષય દાખલ તો કર્યો હતો; પણ સમાજશાસ્ત્ર શીખવવા માટે માયસોરમાં જુદો વિભાગ સ્થાપિત કરવામાં આવ્યો ન હતો. આજ પ્રમાણે લખતી તેમજ કલકત્તા વિશ્વવિદ્યાલયોમાં બન્યું હતું.^૧

આજે તો હવે ભારતમાં દરેક વિશ્વવિદ્યાલયમાં સમાજશાસ્ત્રને એક વિષય તરીકે સ્થાન અપાઈ રહ્યું છે દરેક વિશ્વવિદ્યાલયમાં

સમાજશાસ્ત્રનો જુદો વિભાગ ઘણાજ કાર્યદક્ષ વિદ્વાનોની દોરવણી હેઠળ કામ કરે છે. એટલેજ નહીં પણ ઇન્ટર, બી. એ અને કાયદાના વિદ્યાર્થીઓ માટે સમાજશાસ્ત્રના અધ્યયનની શક્યતાઓ ઉભી થઈ છે. આમ થોડા વર્ષોમાં આ વિષયનું સ્થાન ભારતમાં ઉચ્ચતર થશે એ નિર્વિવાદ છે. સરકાર પણ આ બાબતમાં જાગૃત છે. અને સામાજિક કલ્યાણ (Social welfare) ની જુદી સમિતિ સ્થાપી ભારતના સામાજિક પ્રશ્નો ઉકેલવાની દિશામાં પ્રયત્નો શરૂ થઈ રહ્યા છે.)

ભારતમાં સમાજશાસ્ત્રના અભ્યાસમાં જ્ઞાતિસંસ્થાને અગત્યનું સ્થાન આપવું ઘટે. જ્ઞાતિસંસ્થાના વિશ્લેષણની સહાયથી ભારતીય જીવનમાં લગ્ન, કુટુંબ, સ્ત્રીઓનો દરજ્જો અને બીજા પ્રશ્નો સમજી શકાય અને જ્ઞાતિવાદને લીધે હિંસા થતા ગ્રેહભાવો તેમજ તેનેજ લીધે ઉપજતા બીજાં સામાજિક દુષણો દૂર કરવાં સુગમ થાય. આ ઉપરાંત, ભારતીય સામાજિક જીવનના કલંકરૂપ અસ્પૃશ્યતાનું અધ્યયન પણ એટલેજ ઉંડો અભ્યાસ માંગી લે છે. અસ્પૃશ્યતા નિવારણ કરવા માટે ભારતીય બંધારણમાં જોગવાઈ છે, પણ એમ કાયદાથી એ કામ સુગમ બને તેવું નથી. એટલેજ ઉંડા અભ્યાસદ્વારા એ કલંકને દૂર કરવાના માર્ગદર્શક સૂચનો કરવામાં સમાજશાસ્ત્રના અભ્યાસકો પ્રશંસનીય ફાળો આપી શકે; આમ બનવા માંડ્યું છે એ એક સુખદ બીના છે.

લગભગ બધાજ વિશ્વવિદ્યાલયોના સમાજશાસ્ત્રના વિભાગમાં વિદ્વાન અધ્યાપકોની રાહજરી હેઠળ ઘણા વિદ્યાર્થીઓ તેમની અનુસ્નાતક અને પીએચ. ડી. ની પદવી માટે મહાનિષ્ઠા લખીને, ભારતીય સામાજિક જીવનનાં, જુદાંજુદાં પાસાંઓ પરત્વે મનનીય શોધ કરી રહ્યા છે, તેમની આ શોધોમાં ભારતની આદિવાસીજાતિઓ અને જ્ઞાતિપ્રથા ઉપરાંત લગ્ન, કુટુંબન્યવસ્થા, સ્ત્રીઓનો દરજ્જો, હિંદુસમાજ ઉપર વિદેશી સત્તાની અસર, એવા વિષયો

આવી જાય છે, તે ઉપરાંત બેકારી, વેચાણ, શિક્ષણ વગેરે સામાજિક સમસ્યાઓ ઉપર પણ મહાનિબંધ લખાઈ રહ્યા છે. જુદાંજુદાં વિશ્વવિદ્યાલયોમાં વિચારાઈ રહેલા આ બધા વિષયોનું કમખર્ચ અન્વેષણ કરી બે તેમનું એકીકરણ કરવામાં આવે તો ભારતમાં સમાજશાસ્ત્રની પ્રગતિના ઇતિહાસનો ખ્યાલ આવે તેમજ જુદા જુદા પ્રાંતોમાં કરવામાં આવતાં સરખાંજ અન્વેષણો એકબીજાનાં પૂરક બને.¹

ગુજરાતમાં સમાજશાસ્ત્રની પ્રગતિ :

ગુજરાતની ત્રણ જુની સાંસ્કારિક સંસ્થાઓ, ગુજરાત વિદ્યાસભા, ગુજરાત સંશોધન મંડળ અને ગુજરાત ફાઈન સમાજે ગુજરાતી સમાજના અન્વેષણ કાર્યમાં ઘણો મહત્વનો ફાળો આપ્યો છે. ગુજરાત-વિદ્યાસભાના અનુસ્નાતક વર્ગોના વિદ્યાર્થીઓએ લખેલા મહા નિબંધોમાં ગુજરાતની સમાજવ્યવસ્થા અંગે મહત્વપૂર્ણ હકીકતો સંકલિત કરાઈ છે. વળી ગુજરાત સંશોધન મંડળે તો ગુજરાતની સમાજવ્યવસ્થા ઉપરાંત ગુજરાતના આદિવાસીઓના જીવન પરત્વે પણ અન્વેષણ કર્યું છે. શ્રી. પોપટજી જી. શાહ જેવા કુશળ રાહબરની દેખરેખ હેઠળ ગુજરાત સંશોધન મંડળે કરેલી તપાસણી ઓ ઘણાં મહત્વનાં અનુસંધાનો પૂરાં પાડે છે.

ગુજરાતમાં અસ્તિત્વમાં આવેલાં બે વિશ્વવિદ્યાલયો-વડોદરા તથા ગુજરાત-માં સમાજશાસ્ત્રના વિષયને આગવું વૈશિષ્ટ્ય આપી અમગ વિભાગો સ્થાપવામાં આયા છે. આ વિભાગો વિદ્વાન સમાજ-શાસ્ત્રીઓની દેખરેખ હેઠળ કાર્ય કરે છે અને તેમાં ગુજરાતના સામાજિક જીવનનું ઠીક ઠીક અન્વેષણ થઈ રહ્યું છે.

વળી, શ્રી લગ્નવાનલાલ માંકડ જેવા વિદ્વાનોએ મુંબાઈ વિશ્વ-વિદ્યાલયના મુખપત્રમાં ગુજરાત અંગે ઘણા અભ્યાસપૂર્ણ લેખો લખ્યા

હતા. તેવીજ રીતે ગુજરાતની વાર્તાઓમાં, ગુજરાતની નવલકથાઓમાં તેમજ ખીજાં છાપાં ચોપાનિયાં તથા માસિક અંકમાં ગુજરાત અંગે વિવિધ માહિતીઓ પ્રકાશિત થતી રહે છે, તે સૌને સમન્વય જો કરવામાં આવે તો ગુજરાતમાં સમાજશાસ્ત્ર અંગેની ઘણી અગત્યની માહિતી જુદાં જુદાં ક્ષેત્રોના અન્વેષકોને કામ લાગે. ^૧

ગુજરાત ક્ષેત્ર વિશાળ છે. સારતની ખીજા પ્રજાઓ કરતાં ગુજરાતી જોડતી પ્રજાની સમાજવ્યવસ્થા વૈવિધ્યપૂર્ણ છે; માટેજ અન્વેષકોની અને તેમને મદદ કરવાની આવશ્યકતા છે. આ અંગે, વડોદરા વિશ્વવિદ્યાલયના સમાજશાસ્ત્ર વિભાગના વડા પ્રા. શ્રીનિવાસનાં મંતવ્યો ટાંકી આ ચર્ચા અહીં સમાપ્ત કરી શું, 'ગુજરાતમાં સમાજશાસ્ત્ર અંગેની શોધખોળ કરવાનું વિશાળ ક્ષેત્ર પડ્યું છે. ગુજરાતની આદિવાસી જાતો, ગુજરાતની ન્યાતો, તેનાં ગામડાં તેમજ તેના જુદા જુદા સપ્રદાયોના સમાજશાસ્ત્રની દૃષ્ટિએ વ્યવસ્થિત અભ્યાસ કરવાની ઘણી જરૂર છે. આ કાર્ય સરકારના કરતાં વિશ્વવિદ્યાલયો સારી રીતે કરી શકે માટે તેમને જોઈતી સગવડો કરી આપવી આવશ્યક છે.' ^૨

: ૪ :

પાયાની સામાજિક વ્યવસ્થાએ

(૧)

— કુટુંબ

જન્મથી જ માણસ કુટુંબવ્યવસ્થાનો એક ભાગ બને છે અને તે દ્વારા સમગ્ર સમાજજીવન સાથેનો એનો સંબંધ શરૂ થાય છે. એના જીવનની એકે એક પ્રવૃત્તિ તે આ સમૂહને લીધે અને આ જ સમૂહમાં રહીને કરે છે. આ રીતે માનવીના હૃદયની નાજુક ભાવનાઓથી માંડી રાજ્ય-રાષ્ટ્ર અને સમગ્ર સમષ્ટિ સાથે કુટુંબ સંઘળાએલું હોવાથી તેના અભ્યાસની આવશ્યકતા વધી જાય છે.

કુટુંબ એક સામાજિક પ્રક્રિયા છે એ હકીકત ધ્યાનમાં રાખવા જોવી છે. પ્રક્રિયા હોવાને લીધે તે સદાયે પરિવર્તનશીલ રહે છે. વળી બદલાતા સંજોગોમાં તેનું આ પરિવર્તન એક પ્રશ્ન ઉભો કરે છે કે કુટુંબ એક સામાજિક વ્યવસ્થા તરીકે ટકશે કે નહીં ? કે પછી એનું વિઘટન થશે ? આ પ્રશ્નો એના અભ્યાસની આવશ્યકતા અનેકગણી વધારી દે છે.

કુટુંબ એટલે શું ? કુટુંબની સર્વ જાણ વ્યાખ્યા કરવી મુશ્કેલ છે. પ્રથમ દષ્ટિએ સ્ત્રી અને પુરુષ સાથે રહેતાં હોય તેને કુટુંબ ગણવા આપણે પ્રેરાઈએ; પણ સ્ત્રી અને પુરુષના સાથે રહેવાને લીધે

જ કુટુંબ ખની જતું નથી તો પછી સ્ત્રી પુરુષ જાતીય સંબંધોને લીધે એટલે કે લગ્નને લીધે સાથે રહેતાં હોય તેને કુટુંબ ગણીશું? અથવા સ્ત્રી, પુરુષ અને તેમનું બાળક એ ત્રણ મળીને કુટુંબ થયું ગણાય? એ એક પ્રશ્ન છે. પ્રશ્ન એટલા માટે છે કે કેટલાંક કુટુંબોમાં સ્ત્રી પુરુષ અને બાળક ઉપરાંત પુરુષનાં માબાપ, ભાઈભાંડ રહેતાં હોય છે. તો વળી કેટલાંક કુટુંબોમાં સ્ત્રી, પુરુષ અને તેમનાં બાળક સાથે સ્ત્રીનાં પિયરનાં સગાં રહેતાં હોય છે. એટલે સમાનોદક-બોહીની સગાઈવાળા સાથે રહેતાં હોય તેને કુટુંબ ગણવું એમ લાગે. પણ એથીય વિશેષ કંઈ હોઈ શકે છે. કેટલીકવાર સ્ત્રી, પુરુષ અને તે બંનેનાં સગાંવહાલાં ઉપરાંત તેમણે 'હતક' લીધેલું બાળક પણ તેમની સાથે રહે છે. આમ, કુટુંબમાં કોને કોને ગણવાં એની યાદો લાંબી થતી જાય છે. તો પછી કુટુંબની વ્યાખ્યા શી?

આ પ્રશ્નને પાશ્ચાત્ય દષ્ટિએ વિચારતાં કુટુંબની વ્યાખ્યા એકદમ સંકુચિત ખની જશે અથવા ઘણો વિસ્તૃત ખની જશે. સંકુચિત ખનતાં કુટુંબની ગણનામાં સ્ત્રી પુરુષ, અને હોય તો તેમનું બાળક, એમ બે કે ત્રણ જણાંજ આવશે, કેમકે ત્યાં પુખ્તવયની વ્યક્તિ માટે લગ્નજીવન એટલે બહુધા નવા કીકુંબિક જીવનનો પ્રારંભ ગણાય છે. એ વ્યાખ્યા વિસ્તૃત ખની જાય છે તે એટલા માટે કે ઘણીવાર કેટલાંક કુટુંબોનું પેઢી દર પેઢીથી એક નામ ચામ્યું આવતું હોય અને તેનાં સભ્યો દૂર દૂરનાં પિત્રાર્થ હોય તો પણ બહુ એક તેઓ એક કુટુંબમાં વસતાં હોય તેમ તેમનો ઉલ્લેખ થાય છે: જેમકે 'ધી આલ્ફ્રેડસ' કે 'ધી ટેનીસન્સ.' આ કુટુંબનાં નામોને આપણે ત્યાં આપણે ધરાણુ કહીએ છીએ.

આપણે ત્યાં કુટુંબની વ્યાખ્યા આ બંનેની વચ્ચે આવી રહે. તેની કારણે. એ અનુસાર 'કુટુંબ એટલે સ્ત્રી તથા પુરુષ વચ્ચેના જાતીય સંબંધો લીધે નિશ્ચિત થએલો અને લાંબા વખત સુધી ટકી રહેનારો સમૂહ, જેમાં બાળકો પેઢા થાય છે અને તેમનો ઉછેર પણ

કરવામાં આવે છે. એમાં કેટલાં માણસો હોઈ શકે તેની સંખ્યા નક્કી થઈ શકે નહીં કેમકે તેમાં લોહીની સગાઈવાળાંયે સાથે રહેતાં હોય અને કોઈને દત્તક લેવાયો હોય તો તે પણ આવાં સગાંવહાલાં સાથેજ કુટુંબમાં રહેતો હોય છે. આ બધાં કુટુંબનાં સભ્યો વચ્ચેના પારસ્પરિક સંબંધો નિશ્ચિત થયેલા હોય છે—એટલે કે સગાંવહાલાંઓનું ચોક્કસ સ્થાન નક્કી થયેલું હોય છે. કુટુંબના સભ્યો ઘણામંડળ એક સાથે રહેતાં હોય છે અને તેમનામાં આત્મીયતાની ભાવના હોય છે; એક બીજાની ધૂંકે હોય છે, જે કુટુંબ વ્યવસ્થાને ઘનિષ્ઠ બનાવે છે.

આ વ્યાખ્યા પરથી જણાય છે કે કુટુંબ એક પ્રાથમિક સમૂહ છે. એમાં સાથે રહેનારાંઓ વચ્ચે જાતીય સંબંધો નક્કી થયેલા હોય છે અને તેવા જાતીય સંબંધોની સ્થાપના અર્થે તેમજ તેમને ટકાવી રાખવા માટે લગ્નસંસ્થા નિશ્ચિત થયેલી હોય છે. આ સમૂહમાં રહેનારાં દરેકનો મોભો તેમજ દરેકનું સ્થાન નક્કી કરવા માટે અરસપરસ સગાઈ સંબંધનાં નામો ઠરી ચૂકેલાં હોય છે. જેમકે પતિ પત્ની અને બાળક ઉપરાંત કુટુંબમાં રહેતાં સાસુ, સસરા, નણંદ કે સાણી, દિયર કે સાળો, એ પત્ની અથવા પતિનાં સગાંવહાલાંનાં નામો એમનું સગપણ જણાવી એમનું સ્થાન કુટુંબમાં શું છે તે દર્શાવે છે. વળી કુટુંબમાં સ્ત્રી અથવા પુરૂષનાં આથી વિશેષ સગાંવહાલાં રહેતાં હોય તો તેમને નણદોઈ, સાદ, દેરાણી, સાળાવેલી, જેઠ, જેઠાણી એવાં નામોથી ઓળખવામાં આવે છે.

કુટુંબ વ્યવસ્થાના આધાર :

કુટુંબ વ્યવસ્થાને આપણે એક સામાજિક પ્રક્રિયા તરિકે વર્ણવી છે. એટલે એ સમાજની નાનકડી આશ્રિતિજ છે એમ કહીએ તો ચાલે. એમાં વ્યક્તિનું જીવન જન્મથી અત સુધી વ્યતીત થાય છે જે સમય દરમિયાન એનું સામાજિકરણ થાય છે અને તેનું વ્યક્તિત્વ બીડે છે. આવી સામાજિક વ્યવસ્થા કયા કારણને લીધે નથી રહી છે, એને

ટકાવી રાખનારા આધાર કયા છે, એ પ્રશ્ન થશે. એમ મનાય છે કે કુટુંબ વ્યવસ્થાના આધારરૂપ ત્રણ કારણો છે. પહેલું કુદરતી અથવા જૈવિક, બીજું આર્થિક અને ત્રીજું માનસિક,

જૈવિક આધાર : આગળ ઉપર સમાજની ચર્ચા કરતાં આપણે માનવ જીવનની વિશિષ્ટતાઓ તપાસી હતી. તે દરમિયાન આપણે જોયું હતું કે કુદરતી રીતે માનવ શરીરમાં જાતીયવૃત્તિ ઢાલાને લીધે તેને સંતોષવા માટે એને વિજાતીય વ્યક્તિની જરૂર પડે છે. આ કુદરતી વૃત્તિ સંતોષાવાની સાથે માનવ શરીરની રચના એવી છે કે એને સામે પ્રજનનનું કાર્ય રહે છે અને લાંબા વખત સુધી બાળકને માતાના ઉદરમાં રહેવું પડે છે. આ સમય દરમિયાન એ એ અને પુરૂષ સાથે રહે છે, કેમકે લાવિ બાળકને અને તેની માતાને સંરક્ષણની તેમજ પોષણની જરૂર પડે છે. આમ કુદરતી વૃત્તિને લીધે થતો બાળકને જન્મ તેમજ એ બાળકનું લાલનપાલન લાંબો સમય કરવું પડે છે. આ જૈવિક હકીકતને સામાજિક સ્વરૂપ આપવામાં આવ્યું છે અને તેને કારણે લગ્ન સંસ્કૃતિ ઉદ્ભવે છે. તેથી કુટુંબ વ્યવસ્થાનો મૂળભૂત આધાર કુદરતી છે એમ કહ્યું છે. આ જૈવિક હકીકત એટલે કે સ્ત્રી-પુરૂષના જાતીય સંબંધોદ્ધારા પ્રજનન કરવાની જૈવિક હકીકતને ધાર્મિક રૂપ પણ આપવામાં આવ્યું છે. પ્રજનન અને તેને માટે લગ્ન એ ધાર્મિક ફરજ બની રહે છે. આ હકીકતદરેક સંસ્કૃતિમાં જોવા મળે છે. જેમકે આપણા ધર્મપુરાણોમાં પ્રજાતન્તુ માઘ્યવચ્છેત્સીઃ^૧ પ્રજનનનો ક્રમ તોડવો જોઈએ નહીં એમ કહેવાયું છે. તેમજ જન્મથી વ્યક્તિને માથે કેટલાંક ઋણો હોય છે, તેને કેટલીક ફરજો અદા કરવાની હોય છે. આ ફરજોમાં પ્રજનન કરવાની ફરજ પણ ગણાય છે કેમ કે પ્રજનન થાયતો જ પિતૃઓને સ્વર્ગમાં સદગતિ થાય છે^૨. બાઈબલમાં પણ આજ પ્રમાણે કહેવાયું છે.

૧ તૈત્તિરીય ઉપનિષદ

૨ ઋણં દેવસ્ય યાગેન ઋષીણા દાનકર્મેણ ।

સતત્યા પિતૃલોકાનાં શોષયિત્વા પરિજેત ॥

આ બધી ધાર્મિક આજ્ઞાઓને તપાસતાં જણાયે કે પ્રભેત્પત્તિ એ વ્યક્તિનું સર્વોચ્ચ કાર્ય છે અને પ્રભેત્પત્તિના સર્વોચ્ચ કાર્યને પાર પાડવા માટે સ્ત્રીપુરુષને સાથે રહેવાની જરૂર છે. એટલે જ કુટુંબનો અગત્યનો આધાર કુદરતી-જૈવિક-કલ્પો છે; જેને ક્ષીણે કુટુંબવ્યવસ્થા નથી રહી છે.

આર્થિક આધાર : કુટુંબ વ્યવસ્થાના આધારનું બીજું કારણ આર્થિક હોવાનું મનાય છે. બાળકના જન્મને ક્ષીણે માતાની જવાબદારી વધે છે અને પુરુષની જવાબદારી બેવડી વધે છે, કેમ કે એને તો બાળક અને બાળકની માતા બન્નેની કાળજી રાખવી પડે છે. એટલે જાતીય તૃપ્તિના કરતાં વિશેષ મહત્વની ભૂખને સંતોષવા માટે તેમજ સંરક્ષણ મેળવવા માટે માણસને પ્રયત્ન કરવો પડે છે. આવા પ્રયત્નને ક્ષીણે-તેની મહેનતના પરિણામે-એ ઉત્પાદન કરે છે જે માનવજીવનના નિસાવ અર્થે આવશ્યક બની જાય છે. આવી મહેનત માણસ એકલો જ કરે છે એવું નથી, એની મદદમાં સ્ત્રી પણ બેઠાય છે અને માતા હોય તો તેમનાં બાળકો પણ બેઠાય છે. આમ તેમને સાથે રહીને આર્થિક પ્રવૃત્તિ આદરવી પડે છે અને તેને ક્ષીણે તેમની કુટુંબવ્યવસ્થા ટકી રહે છે.

માનસિક આધાર : માનવજીવનમાં પિતૃસાવનાનો ઉદ્ભવ મૃદુ સાવના (Tender emotion) માંથી થાય છે એવી એક માન્યતા છે જે આપણે આગળ બોધ ગયા અને ક્ષીણે તેના સાહચર્યની જરૂર જણાય છે એટલે પોતાની મૃદુ સાવના તથા સાહચર્ય લાગણીઓને સંતોષવા માણસ સ્ત્રીના સંબંધમાં આવે છે, જેને ક્ષીણે પ્રભેત્પત્તિ થતાં એની પિતૃસાવના પણ સંતોષાય છે. મૃદુ સાવનામાંથી ઉદ્ભવેલી પિતૃસાવના પરોપકારમાં પરિણમે છે-પરગણુપણની સાવનાને વેગ આપે છે, ખીલવે છે, જેમાંથી કૌટુંબિક સાવના ઉદ્ભવે છે અને એને ક્ષીણે કુટુંબમાં રહેતા સ્ત્રી, પુરુષ, બાળક તેમજ બીજા સાથે રહેનારાં સગાંવાહાણાં પ્રત્યે અંતરની લાગણી જન્મે છે. જે કૌટુંબિક ધનિષ્ઠતા પેદા કરે છે.

આમ લાવનારો તેમજ લાગણીઓની પરંપરારૂપ માનસિક આધાર પર કુટુંબવ્યવસ્થા ટકી રહી છે એમ મનાય છે.

કુટુંબવ્યવસ્થાના આ કુદરતી, જૈવિક, આર્થિક અને માનસિક આધારોનું વિભાગીકરણ આપણી સમજવાની સગવડ ખાતર કયું છે. બાકી, આ ત્રણે એટલાં બધાં ગુહિત છે અને સંકળાયેલા છે કે એકના પૂરક તરીકે બીજું છે અને એકને ક્ષીણ બીજું છે એમ કહેવું પડશે જેમ કે જાતીય વૃદ્ધિની ઇચ્છા તથા પિતૃભાવનાની ઇચ્છા એક દૃષ્ટિએ જૈવિક ગુણાયઃ જ્યારે બીજી દૃષ્ટિએ તે બંને માનસિક પણ ગણાયે. વળી પિતૃભાવનાનો આવિષ્કાર આર્થિક પ્રવૃત્તિમાં થાય છે પણ આર્થિક પ્રવૃત્તિ જીવન ટકાવી રાખવાની કુદરતી પ્રેરણાને ક્ષીણ હાલવે છે એટલે કુટુંબના કુદરતી ને વળી આર્થિક આધારો આ રીતે સંકળાયેલા હોય છે અને કુટુંબમાં એ ત્રણે એક સાથે જોડા મળે છે એટલે તેમને સિન્ન ગણાવી શકાય નહીં.

કુટુંબની વિશિષ્ટતાઓ :

કુટુંબનો આધાર મમે તે હોય, એનું મહત્વ ઘણું છે. તે વ્યક્તિના સમગ્ર જીવનને આવરી લે છે અને સમાજને અનેક રીતે અસરકર્તા નીવડે છે. તેમાં સહેજ પણ પરિવર્તન થાય તો આખાં સામાજિક માળખામાં ફેરફાર થઈ જાય. અને બન્નું છે પણ તેમજ. કુટુંબવ્યવસ્થામાં ઘણા પરિવર્તનો થયાં છે અને તેનું સ્વરૂપ નિરંતર બદલાયા જ કરે છે. બદલાતા સંજોગોમાં એનું સ્વરૂપ બદલાયું છે ખરું, પણ એની કેટલીક વિશિષ્ટતાઓ કાયમ રહી છે, જે કુટુંબવ્યવસ્થાનું મહત્ત્વ સમાજશાસ્ત્રની દૃષ્ટિએ વધારી દે છે. એ વિશિષ્ટતાઓ હવે આપણે તપાસીશું.

સર્વવ્યાપકતા : ‘કુટુંબ’ તરીકે ઓળખાવી શકાય તેવી વ્યવસ્થા નાના જીવજંતુઓથી માંડી મોટા નર-વાનરો પર્્યંત હોય

છે એમ મનાય છે. ^૧ માનવ જીવનમાં તો તે ખૂબ જ સ્થળે એક યા ખીજ સ્વરૂપમાં જોવા મળે છે. માનવી માત્ર, ગમે ત્યાં રહેતો હોય, તો પણ કુટુંબ વ્યવસ્થાના અંગ તરીકે જ જીવે છે. જો તે પોતાનું કુટુંબ છોડી કોઈને ત્યાં દત્તક જાય તો તેવા નવા કુટુંબનો સભ્ય બને છે. જો પોતાના કુટુંબથી જુદો રહી પરણે, તો તેના માખાપના કુટુંબ સાથેનો તેનો સબધ તો ચાલુ રહે જ, વધારામાં તેણે માટેલા નવા ઘરનો તે સભ્ય બને. આમ એ કુટુંબથી અળગો થઈ શકતો નથી. એટલે કુટુંબ વ્યવસ્થાનું સાંવત્રિકપણું-એની સર્વ વ્યાપકતા-એ તેની મહત્વની વિશિષ્ટતા ગણાય.

સાતત્ય : સમાજનાં લક્ષણો જોતાં ‘સાતત્ય’ તેની એક વિશિષ્ટતા છે એમ આપણે એવું હવું. કુટુંબ પણ એક નાનકડો સમાજ છે અને તેનું ‘સાતત્ય’ નિરંતર જળવાઈ રહ્યું છે. માનવ-જીવનના પ્રારંભકાળથી કુટુંબ વ્યવસ્થા અસ્તિત્વમાં આવી હોવાનું મનાય છે. અત્યારે ખદલાયલા સંજોગોમાં એનું સ્વરૂપ ખદલાયું છે; તેમજ તેમાં રહેનારા સભ્યોની સંખ્યામાં ઘટાડો થયો છે; પણ કુટુંબ એક સામાજિક વ્યવસ્થા તરીકે ટકી રહ્યું છે, એનું સાતત્ય પૂરતું નથી.

મર્યાદિત કદ : સમાજના વિકાસની જુદી જુદી કક્ષાઓ પ્રમાણે કુટુંબમાં રહેનારા સગાંવહાલાંઓની સંખ્યામાં ફેરફાર થતા ગયા છે, પણ દરેક તબક્કે એનું કદ મર્યાદિત રહ્યું છે. અદિકાળમાં કુટુંબ એજ સમાજ તરીકે ઓળખાતું. સૌ સગાંવહાલાં, ભાઈભાંડ મળી, એક કુટુંબના સભ્યો ગણાતાં; તેવે વખતે એવા કુટુંબોનું કદ મર્યાદિત હવું. કાળક્રમે સ્ત્રીનાં કે પુરૂષનાં નજીકનાં સગાંજ કુટુંબમાં ગણવા લાગ્યાં, જેથી કુટુંબની સંખ્યા એક યા ખીજ રીતે નિશ્ચિત બની-આજે કેટલાકની દ્રષ્ટિએ સ્ત્રી-પુરૂષ અને બાળક એ ત્રણે મળીને કુટુંબ ગણાય છે અને અત્યારના સંજોગોમાં એનું કદ એટલું જ

છે. મતલબ કે, કુટુંબના સભ્યો અને તેમની સંખ્યા વખતો વખત ભલે બદલાતાં હોય, દર તબક્કે તેનું કદ નિશ્ચિત રહે છે.

સમાજમાં કેન્દ્રીય સ્થાન : કુટુંબની એક વિશિષ્ટતા છે એ કે માનવજીવનની ઘણી જરૂરિયાતો તેમાં પૂરી પાડી શકાય છે. આર્થિક-કાનુન કુટુંબ એક સમાજ હતો. તેમાં રહેતાં સૌની કૌટુંબિક સાવના ઘણીજ પ્રખળ હતી. વળી કુટુંબજ આર્થિક, ધાર્મિક અને રાજકીય કાર્ય કરતું તેમજ કુટુંબદ્વારાજ વ્યક્તિની જૈવિક તેમજ માનસિક શુધાઓ શાન્ત થતી. આથી કુટુંબ, સમાજ અને રાજ્ય ત્રણે જુદાં જણાતાં ન હતાં. આજે આ બધાં કાર્યો કુટુંબ કરતું નથી એ ખરું, પણ તેથી સમાજના કેન્દ્ર તરીકેનું તેનું સ્થાન જતું રહેશે નહીં. વ્યક્તિના જીવનનો પ્રારંભજ તેમાં થાય છે. એટલે સમાજમાંનું તેનું કેન્દ્રીય સ્થાન એ કુટુંબની એક વિશિષ્ટતા છે.

સામાજિકરણની શાળા : જન્મથીજ બાળક કુટુંબમાં તેનાં માતાપિતા તથા સાઈલાંડુઓના સંબંધમાં આવે છે. તે દરમિયાન તેની કુદરતી ટેવોનો, તેની લાગણીઓનો, તેની લાપાનો અને તેની શક્તિઓનો વિકાસ થાય છે. વળી તેના વિચારો, તેની માન્યતાઓ, અને તેનું ચારિત્ર્ય કુટુંબને લીધેજ ઘડાય છે અને આમ કુટુંબ વ્યક્તિનું વ્યક્તિત્વ બીજવનારી તથા તેના સામાજિકરણની શાળા બની રહે છે. માતાપિતાની 'કુદરતી પ્રેમાળ લાગણીને લીધે બાળકનું શરૂઆતનું શિક્ષણ કુટુંબમાં વધુ અસરકારક રીતે થાય છે અને તેની લાવનાઓ વિકસે વળી તેને કેળવણી આપનાર માતાપિતાની માનસિક શક્તિઓ પણ ખીલે છે' તે એક હકીકત છે. 'કુટુંબની અસરો કાયમને માટે પડે છે અને તે બદલી શકાતી નથી' એવો એક માનસ-શાસ્ત્રીય મત છે, જે 'વ્યક્તિને એળખવાં તેનું બાળપણ જણાવે' એમ કહે છે. કૌટુંબિક અસરોની આવી અદર નિશ્ચિતતામાં આપણે ન માનીએ તોયે એક હકીકત ત્રાજ કરવી પડશે કે બાળકના ઘડતરનો

કુટુંબના સભ્યોની જવાબદારી : જુદા જુદા હેતુઓની પ્રાપ્તિ અર્થે માણસે સમાજમાં અનેક સમૂહો રચ્યા છે, પણ કુટુંબ વ્યવસ્થા એ સૌથી સિન્ન છે. સિન્ન એટલા માટે, કે બીજા સમૂહો કરતાં કુટુંબ વ્યક્તિની વધુ નજીક છે, તેના જીવનને વધુ સ્પર્શે છે, અને તેથી તેની પાસેથી ઘણી બધી કામગીરીઓની અપેક્ષા રાખે છે. કુટુંબને ખાતર જીવન છે એવી સાવના પણ કુટુંબને લીધે પેદા થાય છે અને તેથી કુટુંબને કારણે માણસને ઘણા ભોગ આપવા પડે છે. એમાં રહેનારાઓ પોતાનું જીવન સ્વેચ્છાથી નથી ઘડી શકતા એ પણ એની એક વિશિષ્ટતા છે. કુટુંબમાં માણસોએ કોની સાથે લગ્ન સંબંધથી જોડાવું તે પણ કુટુંબજ નક્કી કરી આપે છે અને વળી એકવાર જે લગ્ન-બંધિથી જોડાયા હોય તે જુદાં પડી શકતાં નથી એ આ લગ્ન સંબંધની વિશિષ્ટતા છે. આવી વિશિષ્ટતાવાળું કુટુંબ સમાજમાં ઘણાં કાર્યો અદા કરે છે. વ્યક્તિ વ્યક્તિ વચ્ચેના જાતીય સંબંધો કુટુંબને લીધે થાય છે, એ સંબંધોથી પ્રજનન થઈ પ્રજોત્પત્તિ કરવાનું કાર્ય પણ કુટુંબમાં જ થાય છે. બાળકનું સામાજીકરણ પણ કુટુંબ કરે છે. અને આમ બાળકરૂપ કુદરતી શક્તિ વેડફાતી બચાવી લેવાનું તેમજ તેના સદ્-વ્યય કરવાનું કાર્ય કુટુંબ કરે છે. વળી માદાં, અશક્ત, તેમજ ઘરડાંઓની સંભાળ રાખી તેમનું પોષણ કરવાનું કાર્ય પણ કુટુંબમાં જ થાય છે. આ બધાં કાર્યો કુટુંબ કરી શકે તેમ છે પણ હવે જુદી જુદી પરિસ્થિતિઓ સર્જાતાં કુટુંબવ્યવસ્થાના આ કાર્યમાં પરિવર્તન થયું છે તે આપણે આગળ જોઈશું.

કુટુંબના ચાર તબક્કા :

કુટુંબની વિશિષ્ટતાઓ તેમજ સમાજમાં એનું કાર્ય જોયા પછી, એકાદ કુટુંબનો ક્રમ આપણે જોઈએ તો આપણને સાધારણ રીતે જણાયે કે કુટુંબ ચાર તબક્કામાંથી પસાર થાય છે. ૧ આ ઠરી ચૂકેલો ક્રમ નથી,

આ માણે ચાર સ્થિતિમાંથી દરેક કુટુંબને પસાર થવું જ પડે છે એમ પણ નથી. જે તબક્કાઓ નીચે વર્ણવ્યા છે તે તો કુટુંબવ્યવસ્થાની ચર્ચામાંથી નિષ્પન્ન થતો ક્રમ છે જેમાં પરિવર્તનને પૂરતી તક છે.

૧. પહેલો તબક્કો : લગ્ન થતાં પહેલાં સ્ત્રીપુરુષના પારસ્પરિક આકર્ષણને લીધે જે પ્રેમ સંબંધ થાય તે ગણાયે કૌટુંબિક જીવનનો પહેલો તબક્કો. આ સમય દરમિયાન સ્ત્રી અને પુરુષ એક બીજાની નજીક આવી એક બીજાના વ્યક્તિત્વને પિછાને છે. અને આમ સાતી લગ્નની ભૂમિકા બને છે. આ તો થઈ જરા આદર્શ સ્થિતિની વાત. સારતમા અને ખાસ કરીને ગુજરાતમાં કુટુંબ વ્યવસ્થા આ તબક્કામાંથી જુદી રીતે પસાર થાય છે, કેમ કે આપણી સામાજિક માન્યતાઓ લગ્ન પહેલાંની આ સ્થિતિને જુદી રીતે પ્રયોજે છે. આપણામાં વિવાહ થાય છે, સગાઈ કરવામાં આવે છે એને આપણે કૌટુંબિક જીવનનું પ્રથમ પગથિયું ગણીશું.

૨. બીજો તબક્કો : બીજા તબક્કાનો લગ્ન થયા પછી આરંભ થાય છે અને તે કૌટુંબિક જીવનની શરૂઆત રૂપ ગણાય. આ તબક્કા દરમિયાન સ્ત્રી અને પુરુષ એક બીજાની સાથે રહે છે. તેમનું જીવન નવાનવા અનુભવોથી સભર બને છે અને સમાજ પ્રત્યે તેમનું તથા તેમના પ્રત્યે સમાજનું નવું વલણ પેદા થાય છે. તેમને માથે એક બીજાના જીવનની જવાબદારી આવે છે અને એકના જીવનની દરેક હકીકત બીજાના જીવનની હકીકતને સીધી રીતે તેમજ પરોક્ષ રીતે સ્પર્શે છે.

૧

૩ ત્રીજો તબક્કો : ત્રીજા તબક્કામાં પ્રવેશતાં કુટુંબવ્યવસ્થા યથાર્થ રીતે શરૂ થઈ ગણાય. ત્રીજો તબક્કો નવા બાળકના આગમનનો છે. સ્ત્રી અને પુરુષની એક બીજા પ્રત્યેની લાગણીમાં નવી ઢીલી ઉમેરાય છે અને સ્ત્રી તેમજ પુરુષના જીવનમાં નવી લાગણીઓ, નવી આશાઓ અને નવા અનુભવો પેદા થાય.

છાન નવી જવાબદારીઓ વહન કરે છે અને તેમના જીવનની બધીજ પ્રવૃત્તિઓનું કેન્દ્ર બાળક બની રહે છે.

૪. ચોથો તબક્કો : સ્ત્રી અને પુરૂષ વચ્ચે થતાં કૌટુંબિક જીવનનો આખરી તબક્કો શરૂ થાય છે. આ સ્થિતિએ પહોંચતાં સુધીમાં બાળકો પુખ્ત ઉંમરનાં થઈ ગયાં હોય છે અને તેમની કાળજી લેવાનું કાર્ય પૂરું થતાં સ્ત્રી અને પુરૂષ પૂરતા સમય માટે નવરાં પડી જાય છે.

ઉપર આપણે બેયું હતું કે દરેક કુટુંબ આવા તબક્કામાંથી પસાર થાય છે એમ કહી શકાય નહીં. જેમકે બીજા તબક્કામાંથીજ સ્ત્રી અથવા પુરૂષ છૂટાછેડા લઈ જુદાં થઈ શકે છે. એમ થતાં એ કુટુંબ ચારે તબક્કાઓમાંથી શી રીતે પસાર થયું ગણાય ? તેજ પ્રમાણે, એક જણનું મૃત્યુ થતાં કુટુંબક્રમ ત્યાંજ અટકી પડે છે. જ્યારે કેટલાંક કુટુંબો નિઃસંતાન હોવાને લીધે, એમના જીવનક્રમમાં ત્રીજે તબક્કો આવતો જ નથી, એટલે બધાં કુટુંબો બધા જ તબક્કામાંથી પસાર થાય છે એ કહેવું શક્ય નથી. તે જ પ્રમાણે આ તબક્કાઓના ક્રમ સચવાય છે એવું પણ કહેવાનું શક્ય નથી. તેમ છતાં જ્યાં જ્યાં કુટુંબવ્યવસ્થા અસ્તિત્વમાં આવે છે તેમજ પ્રભેદપ્રતિનું તેનું પ્રાથમિક સામાજિક કાર્ય જ્યાં તે કરે છે ત્યાં ત્યાં સમયના વહેણ સાથે આ તબક્કાઓ ઉદ્ભવે છે એમાં શંકા નથી. અલબત્ત, ઠીક સ્થિતિ કેટલાં વખત ટકી રહે છે તે સામાજિક સંજોગો પર આધાર રાખે છે.

કુટુંબની ઉત્પત્તિ :

આદિ માનવના જીવનનો બાણી શકાય તેટલો ઇતિહાસનો આપણે તપાસીએ તો એક હકીકત સ્પષ્ટ બને છે કે દરેક કાળમાં કુટુંબવ્યવસ્થા એક યા બીજા પ્રકારે અસ્તિત્વમાં હતી જ પણ કયા સંજોગોમાં તેની ઉત્પત્તિ થઈ તે બજાવુ મુશ્કેલ છે. એના આધાર આપણે બેયા, કયા તબક્કાઓમાંથી એ સાધારણ રીતે પસાર થાય

છે તે આપણે જોયું, પણ અમુક વખતે અને આ પ્રમાણે 'કુટુંબ' અસ્તિત્વમાં આપું એવું કહી શકાય તેમ નથી. જો કે વિદ્વાનોએ આ દિશામાં પ્રયત્નો કર્યા છે અને માનવજીવન વિકાસના ક્રમ સાથે કુટુંબવ્યવસ્થાની ઉત્પત્તિને સાંકળવાનાં અનુમાનો પણ થયાં છે. પરંતુ એ બધાં અનુમાનોજ રહેવાનાં છે કેમકે માનવજીવનની ઘણી પ્રવૃત્તિઓ એવી રીતે ઉદ્ભવે છે કે તેનું અમુક એક જ કારણ છે એ કહેવું અશક્ય માત્ર છે. આ અનુમાનો તપાસવાથી કુટુંબવ્યવસ્થા સાથે સંકળાયેલા ઘણાં રિવાજો અને ઘણી માન્યતાઓ સ્પષ્ટ થશે તેમજ આ પ્રકરણની શરૂઆતમાં જોઈ કરેલી સમસ્યા સમજવાની તક મળશે એટલે આપણે હવે તે અનુમાનો તપાસીશું.

અનિયંત્રિત જાતીય વ્યવહારની સ્થિતિ: કુટુંબની વ્યાખ્યામાં આપણે જોયું કે સ્ત્રી તથા પુરૂષના જાતીય સંબંધોનું નિશ્ચિત બનવું એ કુટુંબવ્યવસ્થાનું એક અગત્યનું લક્ષણ છે. એટલે કે સ્ત્રી તેમજ પુરૂષ વચ્ચેના જાતીય સંબંધો લગ્ન જેવી સંસ્થાને ક્ષીધે નિયંત્રિત બની જાયો ગાળા સુધી ટકી રહે ત્યારે કુટુંબ અસ્તિત્વમાં આપું એમ કહેવાય. આથી કુટુંબવ્યવસ્થાના ઇતિહાસને સમજવા માટે લગ્ન-સંસ્થાનાં સ્વરૂપો જોવા પડે.

એક મત એવો છે કે આદિમાનવના જીવનમાં લગ્ન જેવી સંસ્થાનું અસ્તિત્વ હજી જ નહિ; સ્ત્રી અને પુરૂષના જાતીય વ્યવહારો લગ્ન જેવી સંસ્થાને ક્ષીધે નિયંત્રિત થતા ન હતા. સૌ સૌની મરજી પ્રમાણે કાંઈપણ જાતની રોકટોક વિના જાતીયવ્યવહાર કરતા હતા. આવા જાતીય વ્યવહારો કરનારાં વચ્ચે સગાઈસંબંધોના ખ્યાલ જ ન હોવાથી મેઢસાવ ન હતો; એટલું જ નહીં પણ જાતીય વ્યવહારો અકબલવી હતા. આવી સ્વેચ્છાચારની પરિસ્થિતિમાં સ્ત્રી-પુરૂષના સમાજમને ક્ષીધે જે બાળકો જન્મતાં તે આખા ટોળાની માલિકીના ગણાતા, કેમ કે આદિ માનવની કલ્પનામાં બાપ અને મા - જેવી વસ્તુ જ ન હતી. આવો સ્વેચ્છાચાર હોવાનું માનનારા વધુમાં

કહે છે કે કાળક્રમે કેટલાંક સામાજિક કારણોને ક્ષીણે આવી સ્વેચ્છા-ચારની પરિસ્થિતિ બદલાઈ અને રીતસરનો જાતીય વ્યવહાર અસ્તિત્વમાં આવતાં તે લાંબા ગાળા સુધી ટકવા લાગ્યો, જેથી કુટુંબ જેવી વ્યવસ્થા અસ્તિત્વમાં આવી.

આ જાતનો અનિયંત્રિત કામચાર હોવાની માન્યતા સેવનારા બેકોર્ડેન, મેકલીનાન, મોરગન અને પ્રિફોર્ડટ મુખ્ય છે. તેમણે આદિવાસી જીવનમાંથી કેટલાંક સામાજિક રિવાજો ટાંકીને તેમજ કેટલીક ધાર્મિક ક્રિયાઓના દાખલા આપી સિદ્ધ કરવા પ્રયત્ન કર્યો છે કે 'જાતીયવ્યવહાર ઉપરનું નિયંત્રણ કાળક્રમે મોડું આવ્યું, પરંતુ સૌથી પહેલાં તે સ્વેચ્છાચાર હતો; અને સ્વેચ્છાચાર હોવાને કારણે કુટુંબ જેવી કોઈ હકીકત હોવાની શક્યતા જ ક્યાંથી રહે ?' આ મત-વાદીઓએ કુટુંબવ્યવસ્થાને તેમજ લગ્નસંસ્થાને ઉત્ક્રાંતિનો કાનૂન લાગુ પાડી જણાવ્યું કે અનિયંત્રિત જાતીય વ્યવહાર એ સૌથી શરૂઆતની સ્થિતિ હતી. તેમાંથી કાળક્રમે સમૂહવિવાહ થવા લાગ્યા અને ટોળાંઓનાં જાતીયવ્યવહારો પર થોડોક અંકુશ આવ્યો. સમૂહવિવાહની પ્રથામાંથી બહુવિવાહની પ્રથા (જે કરતા વધુ પુરુષો અને ઈં કરતાં વધુ સ્ત્રીઓના લગ્નની પ્રથા-Polygamy) અસ્તિત્વમાં આવી. આવી બહુવિવાહની પ્રથામાંથી કાળે કરીને એક-વિવાહની પ્રથા (Monogamy) અસ્તિત્વમાં આવી જે કુટુંબ વ્યવસ્થાની આદર્શ સ્થિતિ તરીકે ગણાવી શકાય. આવા ઉત્ક્રાંતિ-માદીઓ આમ સ્વેચ્છાચારથી એક પતિ-પત્નીવિવાહપ્રથા સુધીના વિકાસક્રમ ગણાવે છે.

આ અનુમાનનો વિરોધ કરનારાઓમાં વેસ્ટરમાર્ક સૌથી મોખરે છે. તેમનો મત એવો છે કે આવી સ્વેચ્છાચારની પરિસ્થિતિ આદિમાનવમાં હતી એવું માનવાનો કોઈ સંજોગ પુરાવો નથી. વળી જ જ રિવાજો ટાંકીને સ્વેચ્છાચારનું અસ્તિત્વ સિદ્ધ કરવાનો પ્રયત્ન કરાયો છે તે સૌનાં ધાર્મિક, નૈતિક અને સામાજિક કારણો આપી

મણે જણાવ્યું કે કેટલાક રિવાજે બીજી સંજોગોમાં સ્વેચ્છાચાર શીવતા નથી, ઉલટ તે સામાજિક માન્યતાઓનો વિકાસક્રમ દર્શાવે છે. જે સ્વેચ્છાચારની સ્થિતિનું અસ્તિત્વ સાબિત ન થાય તો નિયંત્રિત તીય વ્યવહારો-એટલે કે લગ્ન જેવી કોઈક સંસ્થાનું અસ્તિત્વ માનવું પડશે. જે આદિમાનવના જીવનની શરૂઆતની અવસ્થામાં જો જોવા નિયંત્રણનું અસ્તિત્વ માનીએ, તો પછી તે જ સમયે કુટુંબ વ્યવસ્થાનું અસ્તિત્વ પણ માનવું પડે.

માતૃમૂલક (Matrilineal) કુટુંબ વ્યવસ્થા : સ્વેચ્છાચારમાં માનનારાઓ પોતાની દલીલને આગળ ચલાવતાં, આદિમાનવની કુટુંબવ્યવસ્થામાં માતાનું સ્થાન વિશિષ્ટ હતું એમ જણાવે છે. તેમના તત્ત્વ પ્રમાણે આદિ માનવજીવનમાં બીજી સંજોગો નિશ્ચિત ન હોવાને કારણે બાળક જન્મતાં તેના કુદરતી પિતા કોણ હશે એની એને જાણના જ આવતી ન હતી. પિતૃત્વ એમની સમજમાં આવતું નહીં, માતા કાળક્રમે માતૃત્વ તો તે બેઠું બહોળી શકતો. આમ થતાં આદિ માનવસમાજમાં માતાનું સ્થાન વિશિષ્ટ રહેતું, જ્યારે પિતાનું સ્થાન ગૌણ ગણાતું.

એકેડેમ, મોરગન અને મેક્લીનાનની માન્યતા પ્રમાણે, જેમ જેમ માપણે સંસ્કૃતિના વિકાસક્રમમાં નીચે ઉતરીએ તેમ તેમ માતૃસત્તાક (Matriarchate) કુટુંબો જોવા મળે છે. અને તેમાં પિતાનું કાર્ય માતા કરતી નજરે પડે છે. આવી કુટુંબવ્યવસ્થા આપણા સમયમાં મલબાર તરફ જોવા મળી શકે. એની સુખ્ય વિશિષ્ટતા છે કે લગ્ન કર્યા બાદ પત્નીના ઘરમાં પતિ રહેવા બાંધેલો અને પત્નીના કુટુંબનો તે એક સભ્ય બને છે. પત્ની તેના પિયરનાં જાણી જુઠી પડતી નથી. વળી ઘરની માલમિલકત પત્નીની માતાની) માલિકીની હોવાથી વારસાઈમાં કન્યાને મિલકત મળે છે, અને નહીં. બાળકોનાં નામ માતાના વંશ પ્રમાણે ગણાય છે અને પતિ-પત્ની છૂટા પડ્યા પછી માતા સાથે રહે છે. વળી કુટુંબનો

કર્તાહર્તા પણ પરણીને સાસરે રહેવા આવેલો પતિ નથી હોતો, પણ તેની પત્નીનાં સાધ એટલે કે તેના સાળો, અને તેનાં બાળકોનો મામો ઘરનો વહીવટકર્તા ગણાય છે. અલગત આવા 'પતિરાજ' પોતાની બહેનના ઘરમાં કર્તા હર્તા હોય છે. આ સ્થિતિમાં રહેતો પતિ ઘર-જમાઈ નથી ગણાતો. ઘર જમાઈ તો પત્નીની મિલકતને કીધે કે પત્નીનાં માબાપની તીવ્ર લાગણીને કીધે પત્નીને ઘેર રહે છે. એનું સ્થાન એવા ઘરમાં જરા હલકું પડી જાય છે, પણ એનું છોકરાંની પાછળ એનું જ નામ લાગે છે, વળી વંશવારસો પણ એનાજ તરફથી ગણાય છે અને જો એને યોગ્ય લાગે તો એ પોતાનાં સાસરિયાંથી જુદો થઈ પોતાનું ઘર માંડી શકે છે. જ્યારે માતૃમૂલક કુટુંબ પ્રધાન પતિરાજ આમ કરી શકતા નથી. એટલે એને ઘરજમાઈથી જુદો જાતનો ગણવે જોઈએ. મેકાઈવરનું માનવું છે કે જ્યાં માતૃમૂલક કુટુંબ વ્યવસ્થા હોય ત્યાં લગ્ન પોતપોતાની ટોળી કે સમૂહનો બહાર કરવામાં આવે છે.^૧

આવી માતૃસત્તાક કુટુંબ વ્યવસ્થાનું પિતૃસત્તાક કુટુંબ વ્યવસ્થામાં પરિવર્તન કેવી રીતે થયું હશે એ અંગે મત પ્રદર્શિત કરતા બ્રીફિશ્ટ જણાવે છે કે, આદિ સમાજમાં કુટુંબ વ્યવસ્થા માતૃસત્તાક હતી અને જેમ જેમ ખેતી દ્વારા ઉત્પાદન કરવાની પદ્ધતિનો વિકાસ થતો ગયો અને મિલકતની સંસ્થા અસ્તિત્વમાં આવતી ગઈ તેમ તેમ સ્ત્રી ઉપર પુરુષનું આર્થિક આધિપત્ય જામવું ગયું. આમ થતાં સ્ત્રીની સત્તા નબળી પડતી ગઈ અને પુરૂષે સત્તાવાન બની સ્ત્રીને પોતાનાથી ઉતરતું સ્થાન આપ્યું. એટલે કે ઉત્પાદનના વિકાસક્રમમાં જેમ જેમ વધુ ને વધુ વિશિષ્ટતા આવતી ગઈ તેમ તેમ સ્ત્રીને સ્થાને પુરૂષના હાથમાં સત્તા આવતી ગઈ અને બધીજ સુસંસ્કૃત જાતિઓના ઇતિહાસ પિતૃસત્તાક કુટુંબની સ્થાપનાથી શરૂ થયો. સંસ્કૃતિના આ ઉચ્ચકાળમાં કુટુંબ રચના, લગ્ન રીતરિવાજો તેમજ સ્ત્રીઓ પ્રત્યેનું વલણ એ બધુંજ પિતૃસત્તાને અનુસરીને જોડવાયું અને સ્ત્રીનું સ્થાન માતૃસત્તાક કુટુંબમાં

હતું તેથી તદ્દન વિપરીત બની ગયું.^૧ એક મત એવો છે કે અપહરણ કરીને લગ્ન કરવાની પ્રથા અસ્તિત્વમાં આવતી ગઈ તેમ, તેમ પિતૃ સત્તાકે કુટુંબ ઉદ્ભવતું ગયું.

પિતૃમૂલક કુટુંબ : અત્યારે તો સંસારમાં મોટે ભાગે આવી પિતૃમૂલક કુટુંબવ્યવસ્થા અસ્તિત્વમાં છે. સર હેનરી મેઇનના કહેવા પ્રમાણે કુટુંબવ્યવસ્થાનો ઉદ્ભવ થતાં જ પિતૃમૂલક કુટુંબવ્યવસ્થા અસ્તિત્વમાં આવી હતી. તેઓ માતૃમૂલક કુટુંબવ્યવસ્થાનું અસ્તિત્વ સ્વીકારતા જ નથી. આવા કુટુંબમાં બાપ સર્વસત્તાધીશ હોઈ સત્તાનું કેન્દ્રીકરણ થાય છે, કુટુંબમાં આને ક્ષીણે વધુ ધનિકતા આવે છે અને બાપની આજ્ઞાનુસાર બધાં વર્તતાં હોવાથી કૌટુંબિક સ્થિરતાની સાલના બળે છે.^૨ વળી લગ્ન કરી સ્ત્રીને પોતાના પતિના ઘરમાં રહેવા જવું પડે છે, જ્યાં સ્ત્રી તેનું વ્યક્તિત્વ પતિના કુટુંબ સાથે મેળવી દે છે. તેને પોતાની મિલકત હોતી નથી. પોતાના માતા પિતાને સ્થાને પતિનાં માબાપને પોતાનાં માતાપિતા ગણે છે. પોતાનો ધર્મ, પોતાનો કુળ દેવતા અને પોતાની રહેણીકરણીમાં તેને પતિના ઘર અનુસાર પરિવર્તન કરવું પડે છે. તેનું રક્ષણ તેના પતિ કરે છે અને તે ન હોય તો દીકરો કરે છે.^૩ બાળકો બાપના વંશનું નામ ધારણ કરે છે. મિલકતના વારસામાં મોટો હિસ્સો દીકરાને મળે છે. પુરાણો દેશમાં બાપ તેનાં બાળકોનો -અધિક્રાતા-માલિક હતા. અને તેમને વેચી પણ શકતા. સગાબંધાઈ શેઠની વાર્તામાં (જે કલ્પિત હશે) એલેયા હિપરની તેની માલિકી દર્શાવે છે કે આવી કુટુંબવ્યવસ્થામાં કુટુંબનો વડો તેનાં બાળકોનું સાવિ નિર્ભણ કરતો. બાળકોને પોતાની

૧. L. T. Hobhouse: *Morals in Evolution* p. 179

૨. *A History of the Family as a Social & Educational Institution*: W Goodsell

૩ મનુસ્મૃતિ: પિતા રક્ષતિ કૌટુંબે, મતાં રક્ષતિ યૌવને । રક્ષન્તિ સ્વધિરે
પુત્રા ન્ સ્ત્રી સ્વાતન્ત્ર્ય નર્હતિ ॥ ૧-૨

મેળે લગ્નસાથી પસંદ કરી શકવાનો હક્ક રહેતો નહીં, એટલુંજ નહીં પણ તેના છોકરાઓ લગ્ન કરે તો તેમની પત્નીઓને પણ આ કુટુંબના વડાની તાબેદારી સ્વીકારવી પડતી.

કુટુંબ વ્યવસ્થાના ઉદ્દેશવનાં કારણે તપાસતાં આપણે જોયું હતું કે ઉત્ક્રાંતિવાદમાં માનનારા વિદ્વાનોના મત પ્રમાણે લગ્નસંસ્થાના જુદાજુદા પ્રકારોની અસર કુટુંબવ્યવસ્થા ઉપર પડી છે. તેમના મત અનુસારનો કામચાર અને તેને લગતી કુટુંબવ્યવસ્થાઓ આપણે જોઈ, હવે તેમની સર્વોચ્ચ લગ્ન પ્રકારને તપાસીએ.

એકલગ્નપ્રથા (Monogamy) :

‘એક પુરૂષ અને એક જ સ્ત્રીનું લગ્ન એકલગ્ન પ્રથા કહેવાય છે. આવા લગ્નોમાં સ્ત્રી અને પુરૂષ એક બીજાના જીવતાં બીજું લગ્ન કરી શકતાં નથી ‘વેસ્ટરમાઈ’ તો આ પ્રકારના લગ્નને શરૂઆતના લગ્ન તરીકે વર્ણવે છે, જ્યારે બીજા વિદ્વાનોએ એની ઉત્પત્તિ અંગે શંકા વ્યક્ત કરી છે, પણ એ આદર્શ લગ્ન છે એ તેમણે કબૂલ્યું છે. આવાં લગ્નોવાળા કુટુંબોમાં સ્ત્રી અને પુરૂષ બન્નેના જીવનનું કેન્દ્રસ્થાન બાળક બની રહે છે. તેથી બાળકનું લાલન-પાલન ઘણું સારું થઈ શકે છે. વળી સ્ત્રી અને પુરૂષ વચ્ચેનો પ્રેમ પણ વિકસે છે અત્યારે દુનિયાના દરેક દેશમાં આ લગ્ન પ્રકાર જોવા મળે છે, કેમ કે સ્ત્રીઓનું વધતું જતું શિક્ષણ, તેમના સામાજિક દરબજામાં આવી રહેલી ઉન્નતિ, તેમનું આર્થિક સ્વાતંત્ર્ય અને ન્યાય તેમજ એકતાની વધતી જતી લાવનાને લીધે એકપત્નીત્વને પ્રોત્સાહન મળે છે.

બહુલગ્નપ્રથા (Polygamy) :

જ્યારે એક કરતાં વધુ સ્ત્રીઓનું લગ્ન એક કરતાં વધુ પુરૂષ સાથે થાય ત્યારે તે બહુલગ્ન પ્રથા તરીકે ઓળખાય છે. બહુલગ્નપ્રથાના બે પ્રકાર : બહુ પત્ની પ્રથા અને બહુપતિપ્રથા (Polygyny and Polyandry) બહુપત્ની પ્રથા જ્યાં પ્રવર્તતી હોય ત્યાં એક કરતાં

વધુ પત્ની હોય છે. આવી પ્રથા પ્રચલિત થવાના કારણોમાં આર્થિક કારણ મુખ્યત્વે ગણી શકાય જે સમાજમાં સ્ત્રીઓને ઉપયોગ પુરૂષને સહાય કરવામાં એટલે કે અધિક ઉત્પાદન કરવા માટે થતો હોય અથવા જે સમાજમાં પોતાને સહાય કરવા માટે પુરૂષ અધિક ખાળડોની અપેક્ષા રાખે ત્યાં બહુપત્નીપ્રથા પ્રચલિત થાય છે. કેટલેક ઠેકાણે છોકરાનો જન્મ ન થતો હોય ત્યાં પણ બહુપત્નીપ્રથા પ્રચલિત હોય છે, વળી જ્યાં સ્ત્રીઓ ખરીદાઈ શકતી હોય ત્યાં પણ બહુ સાર્યાની સાથે અસ્તિત્વમાં આવે. સ્ત્રીઓની સંખ્યા પુરૂષોની સંખ્યા કરતાં વધી જાય ત્યાં પણ બહુપત્ની પ્રથા અસ્તિત્વમાં આવે છે. આવા કુટુંબોમાં સ્ત્રીઓની સ્થિતિ બહુ ખરાબ હોય છે. આંતરિક દ્વેષને પરિણામે હિંસા મન રહે છે જેમની અસરે તેમના ખાળડો ઉપર અને સરવાળે બહુ સાર્યાઓ કરનાર પતિ ઉપર પડે છે. એટલા જ માટે કહેવાયું છે કે,

‘ બહુત વણજ બહુત બેટિયાં, ઢો નારી ભરવાર,
ઈતનેકો મત મારીયો, માર રહ્યો કરતાર. ’

બહુપતિ પ્રથા : સ્ત્રીને એક કરતાં વધુ પતિ હોઈ શકે એ દેખના જ આવણુને ન આવે, પણ આપણા દેશમાં તોડા ઘોડોમાં લાગિરીમાં, મલખારના નાયર ઘોડોમાં તેમજ હિમાલય તળેટીની ટક્ષીક ટોળીઓમાં આવી બહુપતિપ્રથા અસ્તિત્વમાં આ પ્રથા અસ્તિત્વમાં આવવાનું મુખ્ય કારણ પુરૂષોની સરખામણીમાં સ્ત્રીઓની અધિક સંખ્યા છે. વળી આર્થિક કારણોને લીધે કે સ્ત્રીને ઠેરામણી આવવાની અશક્તિને લીધે ઘણા પુરૂષોને લગ્ન પોસાતું થી એટલે જે ચાર જણા ભેગા થઈને એક પત્નીને પરણે છે.

આ લગ્નપ્રથાના બે પ્રકાર છે. એક પ્રકારનો બહુ પતિપ્રથામાં કે સ્ત્રીને જે કે તેથી વધુ પુરૂષો પરણે છે જે પરસ્પર સગાઈસંબંધની હાથેલા હોતા નથી. બીજા પ્રકારનાં આવા લગ્નોમાં, એક સ્ત્રીને

પરણનાર પુરૂષો ભાઈઓ જ હોય છે જેને આપણે પાંડવ બહુપતિ પ્રથા કહીશું.

બહિર્વિવાહ (Exogamy) અંતર્વિવાહ (Endogamy) :

લગ્નથી બેડાનાર વ્યક્તિઓની સંખ્યા અનુસાર લગ્નના પ્રકાર બેલા બાદ, હવે લગ્ન અંગેનાં નિયંત્રણો પ્રમાણે લગ્નના પ્રકાર બેઈશું. આ નિયંત્રણો પતિપત્નીની પસંદગી ઉપર હોય છે જેને અનુસરીને જ તે પોતાનો સાથો મેળવી શકે છે. આવા નિયમો બે પ્રકારના હોય છે. એક બહિર્વિવાહ (Exogamy) ના અને બીજો અંતર્વિવાહ (Endogamy). જ્યારે અમુક એક સમૂહ કે ગોત્રની બહાર લગ્ન કરવાનો આજ્ઞા સાથે તેવા વર્તુળની અંદર લગ્ન કરવાની મનાઈ કરતો નિયમ હોય ત્યારે તેને બહિર્વિવાહનો નિયમ કહે છે. દાખલા તરીકે કશ્યપગોત્રના બ્રાહ્મણો એ ગોત્રની બહાર જ વિવાહ સંબંધ ગોઠવી શકે છે અને એ ગોત્રની અંદર લગ્ન નિષિદ્ધ ગણાય છે. એ જ પ્રમાણે અમુક એક વર્તુળની અંદર જ લગ્ન કરવાની આજ્ઞા સાથે તેની બહાર લગ્ન કરવાની મનાઈ કરમાવતા નિયમો અંતર્વિવાહ પ્રધાના નિયમો ગણાય છે. બ્રાહ્મણોએ બ્રાહ્મણમાં જ લગ્ન કરવું એ અંતર્વિવાહ પ્રધાનો નિયમ દર્શાવે છે. બહિર્વિવાહ પ્રધાની કુટુંબ વ્યવસ્થા ઉપર ઘણી સારી અસર થાય છે એમ જણાવતાં ગુડસેલ જણાવે છે કે 'કુટુંબવ્યવસ્થાને લાભદાયી નિવડનારી લગ્ન પ્રથામાં બહિર્લગ્ન પ્રથા પણ ગણવી બેઈએ, એને લીધે કુટુંબની અંદર અંદર થતાં લગ્નો અટકી જવાથી બહારનું સિન્ન લોકી આયાત થાય છે, જેથી કુટુંબની હુન્ત શક્તિઓ ખીટી ઉઠે છે; જ્યારે અંદર અંદર લગ્ન કરનારી પ્રજાઓની શક્તિઓ ધીરે ધીરે ક્ષીણ થતી જાય છે'.^૧ આ પ્રશ્ન પરત્વે આટલો સહેલાઈથી મત આપી દેવો અશક્ય છે. હવે

^૧ W. Goodsell: The history of Family as a Social and Educational Institution P. 37.

માનવશાસ્ત્રીઓએ તેમજ હવે વિદ્યાર્થીઓએ બહિર્વિવાહ અને અંતર્વિવાહના ફાયદા કે ગેરફાયદા પરત્વે અન્વેષણ પુરું કર્યું નથી એટલે કર્યું નિયંત્રણ કુટુંબવ્યવસ્થાને જીવિક દૃષ્ટિએ લાસદાયી નીવડે તે કહી શકાય નહીં.

અંતર્વિવાહ પ્રથા સમૂહમાં ઘનિષ્ટતા જન્માવે છે તેમજ સંકુચિત વાડા પણ પેદા કરે છે. ભારતની જ્ઞાતિપ્રથા ટકી રહી છે તે અંતર્વિવાહની પ્રથાને લીધે જ. જે કે હવે આંતરજાતીય વિવાહો થવા માંડ્યા છે એ જ્ઞાતિપ્રથાની નાણુનીતિ ચિહ્ન છે કેમ કે આંતરવિવાહનો ખોસ પૂરી પડતાં જ્ઞાતિપ્રથાનો મહેલ જમીનદોસ્ત થઈ થયે. ^૧

કુટુંબવ્યવસ્થાનો ઉગમ અને તેનો આધાર લગ્નસંસ્થાને લીધે જ છે એ હકીકત શાશ્વ રાખીને આપણે જુદી જુદી લગ્ન પ્રથાઓ તેમજ તેમને લીધે ઉદ્ભવતાં કુટુંબનાં સ્વરૂપો જોયાં. આપણા અભ્યાસ દરમિયાન એક હકીકત નિષ્પન્ન થઈ કે લગ્ન સંસ્થાની સખળતા એ કુટુંબની સખળતા છે અને લગ્ન સંસ્થાની નિર્બળતાએ કુટુંબનો હાસ આણે છે. જે સમાજમાં છૂટાછેડા લેવા સહેલા ફોય તે સમાજની લગ્નભાવના તેમજ તેને લીધે કુટુંબભાવના ક્ષીણ થઈ જાય. જ્યાં કુટુંબ ભાવના ક્ષીણ જોવા મળે ત્યાં સામાજિક વિઘટન પણ વિશ્વમાન હોય છે.

ઘણાનો મત ■ કે આ જાતની પ્રક્રિયા શરૂ પણ થઈ ગઈ છે અને પહેલાંનાં બહોળાં કુટુંબો તથા તેને લીધે જન્મતી ભાવનાઓ પ્રકટ થતી જાય છે. આ હકીકત સમાજને માટે સારી છે કે નહીં તે અલગ પ્રશ્ન છે; આપણે તો ફક્ત આ પ્રક્રિયાને સમજવા ચત્ન કરી શકીએ.

સંયુક્ત કુટુંબ : કુટુંબ વ્યવસ્થાની વ્યાખ્યા કરતાં, આપણે જોયું હતું કે તેમાં રહેનારા સભ્યોની સંખ્યા નિશ્ચિત કરવી સરળ નથી. જે કે દરેક સમયે તે મર્યાદિત રહી છે. જે કુટુંબમાં એક પુરુષ, એક

સ્ત્રી અને તેમનાં નાનાં બાળકો હોય તે વ્યક્તિગત (Individual) કુટુંબ કહેવાય છે કેમકે તેમાં રહેનારાં તદ્દન નજીકનાં સગા હોય છે અને તેમાં બીજાંઓની ગણના થતી નથી. આવું કુટુંબ આર્થિક રીતે સ્વતંત્ર હોય છે જ્યાં તેની મિલકત એ કુટુંબના સભ્યોના વાપરે છે. આનોથી સિન્ન પ્રકારનું કુટુંબ સંયુક્ત કે અવિસૃત (Joint) અથવા વિસ્તૃત (Extended) કુટુંબ કહેવાય છે. સંયુક્ત અને અવિસૃત કુટુંબમાં રહેનારાં એકજ કૌટુંબિક વડાની હેખરેખ હેઠળ રહી તેની આમાન્યા બાળવે છે. વળી આવા સભ્યો આર્થિક દ્રષ્ટિએ સંયુક્ત હોય છે જ્યાં બધાની કમાણી મળિયાડી ગણાય છે અને તેવા આમાન્ય ભંડોળમાંથી સૌ કોઈ ખર્ચ કરે છે. સંયુક્ત કુટુંબની પિતૃદત્ત મિલકતપર કુટુંબના સભ્યોના હક્ક હાવો રહે છે. આવા કુટુંબના સભ્યો એકજ ગોત્રમાં, એકજ કુળદેવતામાં અને ઘણાખરું એકજ ધર્મમાં માનતા હોય છે અને ભેગા રહેતા હોય છે.

વિસ્તૃત (Extended) કુટુંબમાં ઉપરની વિશિષ્ટતાઓ હોય છે જ, ફક્ત એના સભ્યો આર્થિક રીતે સંકળાયેલા હોવા છતાં જુદાં રહેતા હોય છે, માટે સાગે જુદા જુદા ગામોમાં. આપણા તરફ આવું ઘણીવાર બને છે. એકાદ કુટુંબનો કોઈ સભ્ય નોકરી ધંધા અથવા બહારગામ રહેતો હોય પણ બીજી રીતે બધો વહેવાર મળિયારો ચાલે તો તે વિસ્તૃત કુટુંબ કહેવાય. સંયુક્ત કુટુંબમાં રહેનારા સભ્યો એક સાથે રહેતા હોવાને લીધે આર્થિક દ્રષ્ટિએ ઘણું ખર્ચ થાય છે. જુદા જુદા કુટુંબોના ખર્ચ જુદા જુદા થતાં વધી જાય છે અને તેથીજ કહેવાય છે કે 'જે ચૂલે બમણું વરો.' પણ સંયુક્ત કુટુંબમાં ઉલટ આર્થિક લાભ થાય છે. વળી કમાનારા વધુ હોય તો અશકત, માદાં, અને બાળકોની કાળજી વધુ લઈ શકાય છે. સંયુક્ત કુટુંબ સહકારની સાવના ઉપર નભે ■ એટલે તેમાં રહેનારાઓની નિઃસ્વાર્થપરાયણતા અને તેમનું પરોપકારીપણું આપોઆપ કળવાય છે.

પણ આવા કુટુંબની સામે એમ પણ કહેવાયું છે કે સંયુક્ત કુટુંબમાં રહેનારાઓમાં બે કમાનાર થોડા અને ખાનાર ઘણા હોય તો સરવાળે એક કે બે જણ પર ઘણા બાબે આવી જાય છે. વળી કેટલાક બેડાબાઉ થોડોની આજસવૃત્તિને સંયુક્ત કુટુંબમાં ઉત્તેજન મળે છે. સંયુક્ત કુટુંબમાં માનસિક દ્રષ્ટિએ બે પેઢીઓ વચ્ચેનું અંતર ઘણું હોય છે એટલે નવા વિચારોને અમલમાં મૂકવાને માટે યુવાન વર્ગને મળતો નથી જ્યાં એમનું જીવન કુદિત થઈ જાય છે એટલું જ નહિ પણ સંયુક્ત કુટુંબમાં પ્રવૃત્તતા વિચારબેઠને પરિણામે એ કુટુંબજ ધીરધીરે ભંગવું જાય છે.^૧

સંયુક્ત અથવા અવિભક્ત કુટુંબ ખેતી પ્રધાન દેશોમાં મુખ્યત્વે જોવા મળે છે. ખેતીના કામમાં બેડાયા હોવાથી સૌને જમીનમાં સરખો રસ હોય છે, તેમજ સૌ કોઈ જમીનને પોતાની ગણી કામ કરે છે. હવે જ્યાં જમીન ઉપરના ખાનગી માલિકી હકો જવા બેડા છે ત્યાં એની સાથે સંકળાયેલું સંયુક્ત કુટુંબ કેટલો વખત નબી રાકશે એ એક પ્રશ્ન છે.

ભારતનું હિંદુ સંયુક્ત કુટુંબ : સંયુક્ત કુટુંબનો આવિષ્કાર ખેતી પ્રધાન દેશોમાં થાય છે એ હકિકત સાથે આપણે ભારતની હિંદુ કુટુંબ વ્યવસ્થાને સાંકળીએ તો ભારતમાં આધુનિક કાળમાં સંયુક્ત કુટુંબનું શું સ્વરૂપ છે એ બેવું આવશ્યક બને છે. અત્યારના સમયમાં ભારતમાં હિંદુ સંયુક્ત કુટુંબ વ્યવસ્થામાં પરિવર્તન થઈ રહ્યું છે એવો ઘણા વિદ્વાનોનો અભિપ્રાય છે. એ અંગે લખતાં ડૉ. કાપડીઆ જણાવે છે, 'ભારતીય સમાજવ્યવસ્થામાં આવી રહેલા પરિવર્તનોને લીધે આપણું સંયુક્ત કુટુંબ પરિવર્તિત થઈ રહ્યું છે'.^૨ એવું પરિવર્તન આજનારાં પરિબલો આપણે તપાસીશું.

૧. સરોજિની મહેતા : મુજરાતની લગ્ન વ્યવસ્થા અને કુટુંબ વ્યવસ્થા :

અંગ્રેજી સત્તાની અસર : હિંદુ સંયુક્ત કુટુંબ પર અસર કરનાર મોટું પરિણામ તે ભારતમાં અંગ્રેજી રાજ્યની સ્થાપના ગણાવી શકાય. અંગ્રેજોની સાથે આપણા દેશમાં તેમની વિચારસરણી, તેમની સામાજિક અને રાજકીય સમાનતાની માન્યતા તેમજ મૂડીવાદી અર્થ-રચના આવી. તેમના દેશમાં આપણા જેવી જ્ઞાતિ પ્રથા નથી એટલે તેમની વિચારસરણીને લીધે આ જ્ઞાતિ પ્રથાને પણ અસર થઈ છે. ભારતની નવી પ્રજા પર સ્વતંત્ર કુટુંબ વ્યવસ્થાની અસર પડી અને તેનું અનુકરણ થવા લાગ્યું. વળી અંગ્રેજી શિક્ષણને લીધે કુટુંબની બે પેઢીઓના વિચારોમાં ભેદ પડતો ગયો અને યુવાનવર્ગના મનમાં વ્યક્તિવાદનો તેમજ સ્વતંત્રતાનો ખ્યાલ આનતાં તેમણે વડીલો સાથે રહેવા કરતાં જુદા રહેવાનું પસંદ કરવા માંડ્યું છે. આ બધી અસરો આડકતરી પણ ચોક્કસ રીતે પડી છે એ નિઃશંક છે.

આર્થિક પરિવર્તનની અસર : કુટુંબ હવે સ્વાયત્ત એકમ નહીં હોવાથી તેનું બંધારણ એકત્રિત રહેતું નથી. ખેતી અને નાના ગૃહઉદ્યોગોને લીધે કુટુંબનાં સૌ કોઈ એકત્વની ભાવનાથી એક સાથે રહેતાં હતાં. પણ હવે આવકનું સાધન એકલી ખેતી નથી-નાના ઉદ્યોગો પણ પડી લાગ્યા છે કેમકે હવે ઉત્પાદન મોટા પાયા પર થવા લાગ્યું છે. વળી મોટા પાયા પરના ઉત્પાદનને કારણે કુટુંબનાં ઘણાં માણસોને સ્થળાંતર કરવું પડે છે. સ્થળાંતરને લીધે એકજ કુટુંબનાં માણસો જુદી જુદી સામાજિક અસરો હેઠળ આવે છે અને તેમના સંબંધો નવા સામાજિક સ્વરૂપો લે છે. જુદાં રહેવાને લીધે તેમનાથી કુટુંબના સામાન્ય લઠાણમાં ફાળો આપી શકાતો નથી-એટલી એમની આવક હોતી નથી.

નવાં મૂલ્યાંકનોની અસર : વૈજ્ઞાનિક શોધો તથા બદલાતા અર્થકારણને લીધે લોકોનાં મૂલ્યો બદલાયાં છે. સ્ત્રી અને પુરૂષનું લગ્ન પ્રત્યેકપતિ માટે નહીં પણ વ્યક્તિત્વના વિકાસના પગલારૂપ મનાય

છે, એટલે લગ્નમાં પ્રેમને તથા કુટુંબમાં સમાનતાને પ્રાધાન્ય અપાય છે. કીટ્ઝનિક આદર્શો ગ્રીસ ખંની ગયા છે, એટલે દશરથના શબ્દ પર રાજ્ય છોડનાર રામ કે ચેલ્સીયાને ખાંડી આપનાર શગાળશાનું મહત્વ વાર્તાના નાયકો બેટલું જ રહી ગયું છે.

સ્ત્રીસ્વાતંત્ર્ય અને સમાનતાની સાવનાને લીધે તથા મોડાં લગ્ન થતાં હોવાને લીધે સ્ત્રીઓ શિક્ષણ મેળવી આર્થિક રીતે પગભર ખનવા શક્તિમાન થની જાય છે એટલે હવે તેમને કુટુંબ પરજ આધાર રાખવો પડતો નથી. વળી લગ્ન બાદ પણ સ્ત્રીઓ નોકરી કરી સાસરિયાંની આશિયાળી સ્થિતિમાંથી મુક્ત થઈ શકે છે—સમય આવ્યે જુદાં થવાની તૈયારી રાખે છે. પ્રાધ્યાપક મર્થનના અભ્યાસ પરથી નિષ્પન્ન થયું છે કે પુરૂષોના કરતાં સ્ત્રીઓને સંયુક્ત કુટુંબમાં રહેવું આછું પસંદ પડે છે; સાચું વહુ તથા નવુંદ મોબઈના ઝઘડા હવે તેમને અસહ્ય લાગે છે એટલે તેમને સંયુક્ત કુટુંબ મત્તે પુરૂષોના કરતાં વધુ રોષ છે.

સતતિનિયમનની શોધ અને તેના પ્રચારને લીધે કુટુંબવ્યવસ્થા એકલી પ્રભેત્પત્તિનું સ્થાન ન રહેતાં વ્યક્તિના વિકસનું સ્થાન ખની છે. ઉજળિયાત વર્ગનાં કુટુંબોનું કદ ઘટતું જાય છે. બે સંતતિ-નિયમનની સંજ્ઞ પદ્ધતિ શોધાશે તો સ્ત્રી અને પુરૂષના બીજા સંબંધો લગ્ન કેયા વિના ચાલુ રહી શકશે તેમજ તેમને પ્રભેત્પત્તિના કાર્યમાંથી છૂટકારો મળશે એટલે તેમને કુટુંબનું બંધન સહેલું નહીં પડે એમ મનાય છે.

રાજ્યનો હસ્તક્ષેપ પણ કુટુંબમાં થવા લાગ્યો છે તથા કુટુંબની કેટલીક જવાબદારીઓ રાજ્યે ઉપાડી લેવા માંડી છે. રાજ્યના દવાખાનામાં બાળજન્મ થઈ શકે છે, રાજ્યના બાળમંદિરમાં તે સહી શકે છે અને વળી રાજ્યસંચાલિત ઉદ્યોગમાં, બેડાઈ તે સરણુપોપલુ કરી શકે છે.

કુટુંબવ્યવસ્થાની આ પલટાતી જતી પરિસ્થિતિમાં ભાવિ પ્રબળ^૧
 એય થશે કે કેમ એ એક પ્રશ્ન છે. એક ઉર્દૂ કવિએ તો નિરાશાજનક
 સૂર ઠાઠતાં કહી નાખ્યું છે કે,

તિક્કમે^૨ કયા ખૂ આયે માંખાપ કે એતબારકી
 દૂધ તો ડિબ્બેકા હૈ, તાલીમ હૈ સરકારકી.^૩

પરંતુ કુટુંબ એક સંગઠન તરીકે ટકી રહેશેજ. વ્યક્તિને કુદરતી
 રીતે જ સમાજમાં રહ્યા સિવાય ચાલી શકે તેમ નથી. તે અર્થે તેને
 કાંઈ ને કાંઈ બંધનો સ્વીકારવાંજ પડશે. આવાં બંધનોના સ્વીકાર
 થવાને લીધે એક યા બીજાસ્વરૂપે કુટુંબવ્યવસ્થા ચાલુ રહેશે જ એ
નિર્વિવાદ છે.

૧. બાળકમાં માળાપના સરેકાર કયાખી આવે ? એને દૂધ મળે ડખ્ખાનુ
 અને શિક્ષણ આવે છે સરકાર !^૪

પાયાની સામાજિક વ્યવસ્થાઓ

(૨)

રાજ્ય

રાજ્યનું આધિપત્ય

સામાજિક વ્યવસ્થાઓના માળખામાં કુટુંબના બેઠકીજ પાયાની પછુ તેના ઠરતાં વધુ વિશાળ સત્તા ધરાવનારી ખીણ સામાજિક વ્યવસ્થા તે રાજ્ય છે. રાજ્યનું કાર્ય તેના બંધારણ પ્રમાણે કાયદાને અનુસરીને સરકાર ચલાવે છે. બંધારણ, કાયદો અને સરકાર એ ત્રણે એક ખીણ સાથે સંકળાયેલાં હોઈ તેમની આંતરક્રિયામાંથી એક પ્રકારની વ્યવસ્થા ઉદ્ભવે છે. આ વ્યવસ્થાને આપણે રાજ્યવ્યવસ્થા કહીશું; એની અંતર્ગત વ્યક્તિનું આજીવે જીવન વ્યતિત થાય છે અને વ્યક્તિના જીવનને રાજ્યવ્યવસ્થા સીધી તેમજ આડકતરી રીતે અસર કર્યા કરે છે.

વ્યક્તિનો જન્મ ન થયો હોય અને તે માતાના પેટમાં હોય ત્યારથી રાજ્ય વ્યવસ્થા કાયદા દ્વારા તેનું રક્ષણ કરે છે. જન્મબાદ વ્યક્તિ ઉપર તેના જન્મદાતા માતાપિતાના કરતાં રાજ્યનો હક્ક વિશેષ હોય છે. વળી વ્યક્તિએ શું ખાવું અને શું ન ખાવું એ કટોકટીકાળમાં રાજ્ય દ્વારા નક્કી થાય છે, એટલા આપણે માપબંધીના સમયમાં અનુસર્યું છે. વ્યક્તિનું શિક્ષણ કયા પ્રકારનું હોવું જોઈએ

તે પણ રાજ્ય-વ્યવસ્થા ઠરાવી આપે છે. કોણે ક્યારે પરણવું અને કયા ન પરણવું એના નિયમો પણ રાજ્ય વ્યવસ્થા ઠરાવે છે. અને વ્યક્તિએ કયા વ્યવસાય કરવા અને ન કરવા તે પણ રાજ્યની મુનસફી પર નિર્ભર છે. રાજ્ય વ્યવસ્થા આમ વ્યક્તિના જીવનના ઘણા અંગોને આવરી લે છે એટલુંજ નહીં પણ તેની આજ્ઞાઓનો ભગ કરનારને તે મળ કરી શકે છે અને તેને યોગ્ય જજ્ઞાયતો વ્યક્તિનો જીવ પણ તે લઈ શકે છે. નવાઈ તો એ કે વ્યક્તિના જીવન ઉપર એને સ્વયં હક્ક નથી-અને તેથી રાજ્યવ્યવસ્થાએ કાયદા દ્વારા આત્મહત્યા ઉપર પ્રતિબંધ મુક્યો છે !

રાજ્ય એક સંગઠન :

વ્યક્તિના જીવનના આટલા બધા પાસાને સ્પર્શતું હોવા છતાં તેમજ આટલું બધું સત્તાધારી હોવા છતાં, રાજ્ય, સમાજ જેટલું વિશાળ નથી એને સમાજ સમગ્ર સાથે સરખાવી શકાય નહીં. એનું કાર્યક્ષેત્ર બહોળું છે, એ ખરું, પણ તેમ છતાં એ સમાજમા આવેલા બીજા સંગઠનો જેવુંજ એક સંગઠન છે અને તેની ગણતરી એક સંગઠન તરીકે જ થઈ શકે.

સંગઠનની વ્યાખ્યા તપાસતી વખતે આપણે એવું હતું કે કેટલાક હિતોની પ્રાપ્તિ અર્થે કેટલીક વ્યવસ્થિત પદ્ધતિઓ અનુસરાય છે અને તેને લીધે સંગઠનનો ઉદ્ભવ થાય છે. આવું દરેક સંગઠન એક યા બીજું નિશ્ચિત હિત પ્રાપ્ત કરવા ચોક્કસ છે, જેમ કે વિશ્વ-વિદ્યાલય એ માણસના ચોક્કસ પ્રકારના માનસિક હિતોની પ્રાપ્તિ અર્થે અસ્તિત્વમા આવે છે. તેજ પ્રમાણે વ્યાપારી પેઢી કે મજૂરમંડળ ચોક્કસ પ્રકારના આર્થિક હિતોને લીધે રચાય છે. આ બધા હિતો વ્યવસ્થિત રીતે, સંગઠન રચીને પ્રાપ્ત કરવામા સુગમતા પડે છે. સૌના હિતો સમાન હોય પણ તે બધા અલગ અલગ રીતે મહેનત કરે

તેને ખદ્દે અમલિસાજન કરીને સહકારની લાવના કુળવી પોતાનું સમાન ધ્યેય સામાન્ય રીતે એક સાથે પ્રાપ્ત કરે તે અર્થે તેમનું સંગઠન રચવામા આવે છે. આવા ઘણા બધા સંગઠનો સમાજમા કાર્ય કરે છે અને રાજ્યને આ અર્થમાજ એવું એક સંગઠન ગણાવવામા આવ્યું છે. એના જુદા જુદા અંગો એટલે તેની સરકાર અને તેમા કામ કરતા નાના મોટા અમલદારો તથા સરકાર રચનારા મતદારો. એ સૌ એક યા બીજા પ્રકારનો હેતુ સિદ્ધ કરવા પ્રયત્ન કરે છે. પરંતુ જે સામાન્ય હિતોની પ્રાપ્તિ રાજ્યદ્રાગ થાય છે તે વિશિષ્ટ પ્રકારનાં તેમજ અગત્યના છે. આવા વિશિષ્ટ પ્રકારના તેમજ અગત્યના હિતોની પ્રાપ્તિ અર્થે રચાયેલું સંગઠન રાજ્ય હોવાને ક્ષીધે તેની વિશિષ્ટતા તેમજ તેની અગત્યતા વિશેષ બની જાય છે, પણ તેથી કાંઈ સમગ્ર સમાજની બરોબરી રાજ્ય કરી શકે નહીં. એટલુંજ નહીં, પણ તેનું અસ્તિત્વ સમાજમાજ અને સમાજને ક્ષીધે જ ટકી રહે છે અને કેટલીક વાર તો તેનું સ્વરૂપ પણ સમાજ બદલી શકે છે.

રાજ્યની મર્યાદાઓ : માનવીના સામાજિક જીવનની એવી ઘણી બાબતો છે જેને રાજ્ય સ્પર્શી શકેલું નથી, એવા કેટલાક રિવાજો કે જે રાજ્યની અસરમાથી મુક્ત છે જેમ કે, વડીલોને માન આપવાનો સામાજિક શિરસ્તો એની ઉપર રાજ્યનું હબાલુ હોઈ શકે નહીં. તે પ્રમાણે, માનવીના વ્યક્તિગત ખ્યાલો અને તેની પ્રેમ, મૈત્રી અને કૌટુંબિક જીવનની લાવનાઓ સાથે રાજ્યને કાંઈજ નિરુપત નથી. આ બધી સામાજિક લાવનાઓ તેમજ આ બધા સામાજિક ખ્યાલોમા જે રાજ્ય હબલગીરી કરવા જાય અને બીજાં સામાજિક સંગઠનોનું કામ પોતાને માથે ઉપાડી લેવાનો પ્રયત્ન કરે, તો તેને જળરજસ્ત નિષ્ફળતા મળે એ તો ઇતિહાસસિદ્ધ હકીકત છે એ બીજા સંગઠનો પર હેબરેજ રાખી શકે, પણ તેમનું કામ ઉપાડી લેવાની ક્ષમતા તેનામા નથીજ એ કુદંબનું છે.

સંપ્રદાયનું સ્થાન ઝુટવી શકે નહીં, અને એવા પ્રયત્નો કરવામાં આજ સુધી કોઈ રાજ્યને ફતેહ મળી નથી. એનું કાર્યક્ષેત્ર વિશાળ છે એ ખરું, એ જે કાર્યો કરે છે એ ઘણાં અગત્યનાં છે એ પણ ખરું; પણ જો એમાં ક્ષતિ આવે અને જો રાજ્ય માનવીના જીવનનાં સામાન્ય હિતો પ્રાપ્ત કરવામાં શિથિલ થઈ જાય તો સમાજ તેને પરિવર્તિત કરી નાખે એ નિર્વિવાદ છે. આ બધાં કારણોસર રાજ્યને આપણે સમાજના એક ભાગ તરીકે-સમાજની અસર હેઠળ આવેલા એક સંગઠન તરીકે-ગણ્યું છે અને તેથી આપણે તેના અભ્યાસ સમાજ-શાસ્ત્રની દ્રષ્ટિએ જ કરીશું.

રાજ્યની વ્યાખ્યા : રાજ્યની વ્યાખ્યા જુદા જુદા વિદ્વાનોએ પોતપોતાની દ્રષ્ટિએ કરી છે. એ બધી વ્યાખ્યાઓનો સમન્વય કરીએ તો રાજ્યની વ્યાખ્યા આ પ્રમાણે તારવી શકાય : 'જ્યારે ઘણાં માણસોનો સમૂહ કાયમને માટે અમુક એક નિશ્ચિત વિસ્તારમાં રહેતો હોય અને પોતાનો આંતરિક વ્યવહાર બંધારણ ઘડી, કાયદાને અનુસરી, સરકાર દ્વારા ચલાવતો હોય ત્યારે ને સમૂહ રાજ્યને નામે ઓળખાય છે.' આ સમૂહની અંતર્ગત રાજ્યની સત્તા અપરંપાર હોય છે અને તેની બહારની બીજી કોઈ સત્તાને તે સ્વીકારશે નહીં. એટલે કે રાજ્યનો વિસ્તાર નક્કી થએલો હોય છે જેની અંદર માણસોનો સમૂહ (વસ્તી) વસવાટ કરે છે તેમજ તે સમૂહની અંદર રાજ્યની ઇચ્છા કાયદા દ્વારા પ્રદર્શિત થાય છે અને સરકાર દ્વારા તેનો અમલ થાય છે. વળી આવા સમૂહના ઘોડો આંતરિક તથા બાહ્ય દૃષ્ટિએ સાર્વભૌમત્વ ધરાવતા હોય છે. આ બધાં રાજ્યનાં અગત્યનાં લક્ષણો છે. એ સૌનો સમન્વય સધાય તો જ રાજ્ય અસ્તિત્વમાં આવે; એમાંનું એક પણ જ્યાં ન હોય તે સમૂહ રાજ્ય તરીકે ઓળખાશે નહીં. અલગત આ બધાં લક્ષણો એકલાં અને અલગ રીતે જોઈએ તો તે કોઈ રાજ્ય તરીકે ગણાવી શકાય નહીં. માણસોનો સમૂહ એટલે કે વસ્તી, વિસ્તાર, કાયદો, સરકાર, અને બંધારણ

એમાંના એકેય ને સ્વતંત્ર રીતે રાજ્યની ગણનામાં ન લેખાય, પણ એ બધાં ભેગાં થતાં જ રાજકીય એકતા અને ન્યવસ્થા ઉદભવે તેને રાજ્ય તરીકે ઓળખાવી શકાય. એટલે રાજ્યનો સમગ્ર ખ્યાલ મેળવવા માટે આપણે આ બધાં લક્ષણોને વિગતવાર તપાસીશું.

રાજ્યનાં લક્ષણો :

વસ્તી : દોડોનો સમૂહ હોય ત્યાં દોડોને લીધે અને તેમના દ્વારા જ રાજ્ય અસ્તિત્વમાં આવે. જ્યાં માણસોનો વસવાટ જ ન હોય તેવો ઉજ્જડ વિસ્તાર રાજ્ય તરીકે ઓળખાવી શકાય નહીં. એટલે રાજ્યનું એક મહત્વનું લક્ષણ તે તેની વસ્તી છે. વસ્તીની ગણનામાં રાજ્યના નાગરિકો અને પરદેશીઓનો સમાવેશ થાય છે. પણ નાગરિકો રાજ્યના ભાગ તરીકે, રાજ્યના સભ્ય તરીકે ગણાય છે. અને તેથી રાજ્યના સભ્ય તરીકેના બધા હક્કો તેમને મળે છે, જ્યારે પરદેશીઓને આવા હક્કો મળતા નથી, સિવાય કે તેમનું રક્ષણ.

વસ્તી કેટલી હોવી જોઈએ એની સંખ્યા નિશ્ચિત થઈ શકે નહીં. એરિસ્ટોટલની માન્યતા પ્રમાણે વસ્તી એટલી મોટી હોવી જોઈએ કે તે સ્વાવલંબી બની શકે અને તે એટલી નાની હોવી જોઈએ કે તેમાં રાજ્ય ચલાવી શકાય. જો કે વસ્તી નાની હોય કે મોટી તેથી રાજ્યને રાજ્ય કહેવામાં ફરક પડતો નથી. પણ વસ્તીની સંખ્યાની અસર રાજ્ય ઉપર આડકતરી રીતે પડે છે. કૂદકે ને ભૂસકે વધતી વસ્તીવાળાં રાજ્યોમાં ઉત્પાદન વધારવું પડે છે અને વસ્તી વાપરી શકે તેના કરતાં વિશેષ ઘીજ વસ્તુઓનું ઉત્પાદન થાય તો તેને વેચવા માટે બીજા વિસ્તારો કબજે કરવાનો મોહ દોડોમાં જાગતાં સામાજિકવાદ ફેલાય છે. તે જ પ્રમાણે નાની વસ્તીવાળાં રાજ્યોને આર્થિક દ્રષ્ટિએ તેમજ સંરક્ષણ માટે બીજાં રાજ્યો ઉપર આધાર રાખવો પડે છે.

નિશ્ચિત વિસ્તાર : રાજ્યનું બીજું લક્ષણ તે તેનો વિસ્તાર છે. ફરક રાજ્યની હદ નિશ્ચિત થયેલી હોય છે; જ્યાં વિસ્તાર નિશ્ચિત ન

હોય ત્યાં રાજ્યનું અસ્તિત્વ ન હોઈ શકે. જે કે ઇતિહાસ પરથી જણાય છે કે આદિ માનવસમાજમાં સટકતા લોકોનાં ટોળાં નિશ્ચિત વિસ્તારમાં જથ્થુ રહેતા ન હતા અને તેમના સમૂહને રાજ્ય તરીકે ઓળખાવી શકાય નહીં. પણ જ્યારે તેમણે અમુક એક વિસ્તારમાં કાયમનો વસવાટ કરી તેમનો વ્યવહાર શરૂ કર્યો હોય ત્યારથી રાજ્ય સત્તાનો ઉદ્ભવ થયો જણાય. એટલેજ આ લક્ષણને મહત્ત્વનું ગણાવ્યું છે રાજ્યનો વિસ્તાર કેટલો હોવો જોઈએ એનું કાષ્ઠ કરેલું ધોરણ નથી : નેપાળ જેટલો નાનો હોય કે ભારત કે આફ્રિકા જેટલો વિશાળ વિસ્તાર હોય એનું કાંઈ મહત્ત્વ નથી. મહત્ત્વ છે મર્યાદિત થયેલા વિસ્તારનું આવો વિસ્તાર એક ચા બીજા રાજ્યની હદમાં ગણાય છે અને તે અનુસાર ત્યાં શાસન ચાલે છે. જે કે રાજ્યનો વિસ્તાર નાનો હોય તો ત્યાંની વસ્તી રાજ્યકારભારમાં પ્રત્યક્ષ રસ લઈ શકે. વળી માનવીની પ્રગતિમાં તથા તેની સંસ્કૃતિમાં નાના વિસ્તારવાળા રાજ્યોએ ભૂતકાળમાં ઠીક ઠીક ફાળો આપ્યો છે.

સરકાર : રાજ્યનો વિસ્તાર નિશ્ચિત થાય અને તેમાં લોકો વસતા હોય એટલે તેમના દૈનિક વ્યવહારને ચલાવવા માટે કોઈક સ્થાની આવશ્યકતા ઉભી થાય છે. આવી સંસ્થા સ્થાપિત થાન ત્યારેજ રાજ્યની ઇચ્છાઓનો અમલ કરવાનું સુગમ પડે. આ સંસ્થા સરકાર છે જે રાજ્યનું સંચાલન કરે છે અને તેમાં કાયદો અને વ્યવસ્થા ટકાવી રાખે છે આ કાર્ય માટે સરકારનું નવું વિભાગોમાં વિભાજન થયું હોય જે કારોબારી, ધારાકીય અને ન્યાય વિભાગ તરીકે ઓળખાય છે. આ ત્રણે અંગો સરકાર સ્થાની અતર્ગત પેટા સંસ્થાઓ છે અને તે પરસ્પરાલબ્ધી હોઈ રાજ્ય સંચાલનની પદ્ધતિ નિર્માણ કરે છે. રાજ્ય અને સરકાર આ દૃષ્ટિએ મિન્ન ગણાતા જોઈએ. રાજ્યને આપણે સંગઠન તરીકે ગણ્યું છે અને તેના સચાલન માટેની પદ્ધતિ-સંસ્થા-ને સરકાર ગણી છે. એટલે રાજ્ય તથા સરકાર બંને વચ્ચેનો એક સ્પષ્ટ થવો જોઈએ. વળી જેમ દરેક સંસ્થાનું સ્વરૂપ

વખત જતાં ખદલાય છે તેમ સરકારનું સ્વરૂપ પણ સતત ફેરફાર પામ્યા કરે છે એ હકીકત પણ નોંધવી ઘટે.

સાંવર્ણીયતા : આંતરિક : રાજ્યની વ્યાખ્યા કરતાં આપણે એવું હતું કે એની સત્તા સમૂહની અંતર્ગત અપરંપાર હોય છે, જે આ લક્ષણ ન હોય તો તેની ગણના રાજ્ય તરીકે થઈ શકે નહીં. સમૂહની અંતર્ગત એની સત્તા અપરંપાર હોવાને માટે આંતરિક એકતાની જરૂર પડે છે. આ આંતરિક એકતાને ક્ષીણ રાજ્યની અંદર રહેતા સૌની ઉપર કાનૂનદ્વારા રાજ્યની ઇચ્છાઓનું વર્ચસ્વ સ્થાપિત થાય છે. આ કાનૂન સૌના જીવનને એક સરખી રીતે અસર કરે છે અને તેમાંથી કોઈ ખાકાત નથી. રાજ્યની ઇચ્છાને વશ ન થનારને રાજ્ય ખળખળી થઈ વશ રાખે છે અને તેને સજા પણ કરી શકે છે.

રાજ્ય આમ ખળખળી વાપરી શકે છે એટલે જ એને ખીળ' સંગઠનનેની સરખામણીમાં પ્રાધાન્ય આપવામાં આવે ॥ ખીળ' સંગઠનને કોઈ સભ્ય તેના નિયમોનું ઉલ્લંઘન કરે તો તેના હાંડ કરવામાં આવે છે. અથવા કનથિત તેને સભ્યપદેથી દૂર કરવામાં આવે છે. વળી આવી ભૂલ કરનાર સભ્ય પોતાની મેળે રાજનામું આપીને સંગઠનમાંથી છૂટો થઈ શકે ॥ હા. ત. કોઈ હાજરેના મંડળને સભ્ય મંડળના ધારાધારણોનું ઉલ્લંઘન કરીને કાંઈ કરે તો તેની પાસેથી મંડળ હાંડ લે છે, અથવા તો તેને સભ્યપદેથી દૂર કરી તેની કેટલીક વિશિષ્ટ લાયકાતો ચૂંટવી લે છે, અથવા તેને રાજનામું આપી મંડળમાંથી છૂટા થવાની ફરજ પાડે છે. આવો ખરતરફ થએલો સભ્ય પોતાનું નવું મંડળ પણ સ્થાપી શકે છે જ્યારે રાજ્ય એના નિયમોના ઉલ્લંઘનને ગુના તરીકે પણ ગણે છે અને એવું કરનાર સભ્યને તેના ગુના માટે શિક્ષા કરે છે. પણ એનું સભ્યપદ રાજ્ય છીનવી લેતું નથી કે નથી એને રાજ્યમાંથી છૂટો થવાની રજા આપતું. એ તો નિયમોના ઉલ્લંઘનને ગંભીર ગુના ગણી તેની સજા કરવામાં જ પોતાનું

આંતરિક સાર્વભૌમત્વ સિદ્ધ થયું ગયું છે.^૧ પણ રાજ્યના આ આંતરિક સાર્વભૌમત્વને મર્યાદાઓ હોય છે. આપણે આગળ જોયું હતું તેમ માનવીના માનસિક વ્યાપારોનું નિયંત્રણ રાજ્ય કરી શકે નહિ તેમજ માનવીની સાવનાઓ તેમજ તેના સંસ્કારો ઉપર રાજ્યની બળબળથી ચાલી શકતી નથી. આ હકીકત રાજ્યનાં કાર્યો અને તેનું ઔચિત્ય તપાસતી વખતે આપણે આગળ ઉપર જોઈશું.

સાર્વભૌમત્વ : બાહ્ય : જેટલી આંતરિક સાર્વભૌમત્વની આવશ્યકતા રાજ્યની રચનામાં છે તેના કરતા વધુ આવશ્યકતા બાહ્ય સાર્વભૌમત્વની છે. જે રાજ્ય બહારની બીજી કોઈ સત્તાને આધીન બને તો તેનું રાજ્ય તરીકેનું અસ્તિત્વ નષ્ટ થઈ જાય છે અને તે બીજા રાજ્યનો પેટા વિભાગ બની જાય છે. એટલે રાજ્ય પોતાના કાનૂન રચવામાં અને પોતાના સભ્યોનું સરકાર દ્વારા સંચાલન કરવામાં તેમજ પોતાનું સ્વરૂપ બદલવામાં સ્વાયત્ત હોય છે: એ બહારની હાજરીની નિલાવી શેત્રુ નથી. આ લક્ષણની વધુ ચર્ચા અહીં અસ્થાને છે કેમ કે એ રાજ્યનીતિશાસ્ત્ર તેમજ આંતરરાષ્ટ્રીય કાનૂનના અભ્યાસની અત્યંત આવશ્યક વિષય છે.

બંધારણ : રાજ્યનો રચના થતા સરકારની આવશ્યકતા પડે છે. સરકારનું સ્વરૂપ બંધારણ દ્વારા નિશ્ચિત થાય છે. બંધારણ આ રીતે રાજ્યનું સંચાલન કરવા માટેના ધારાધોરણો અને દોરવણી પૂરાં પાડે છે. બંધારણની વ્યાખ્યા કરતાં જેટલે જણાવ્યું છે કે રાજ્ય અને તેના પ્રજાઓ વચ્ચેના કાયદેસરના સંબંધો નિશ્ચિત કરવા માટે જે આદર્શો અને સિદ્ધાંતો નક્કી કરવામાં આવે તે સૌનો સમન્વય બંધારણમાં થાય છે.^૨ બંધારણ લેખિત હોઈ શકે અથવા તો તે ધારાપોથીમા લખ્યા વગરનું કૌંસ પરંપરાગત હોઈ શકે. વળી તે સહેલાઈથી બદલી શકાય તેવું હોઈ શકે યા તો અફર હોઈ શકે.

૧ MacIver : Elements of Social Science.

૨ R G Gettel Political Science

વસ્તી, નિશ્ચિત વિસ્તાર, સરકાર, આંતરિક તેમજ બાહ્ય સાર્વભૌમત્વ અને બધારણ એ રાજ્યના મુખ્ય લક્ષણો છે, જે બધાનો સમન્વય સધાતા રાજ્ય અસ્તિત્વમાં આવી ટકી રહે છે. આ હિસાબે રાજ્યના બીજાં બે લક્ષણો ગણનાપાત્ર છે. એમાંનું એક તે એનું સાતત્ય અને બીજું તેનું અવિનાશીયજ્ઞ (Indestructibility). સાતત્ય એ રાજ્યનું લક્ષણ એટલા માટે છે કે વરસો થયા રાજ્ય રાજ્ય તરીકે ટકી રહ્યું છે. એના કાર્યો બદલાયા છે અને ક્રાંતિકાળમાં એનું સ્વરૂપ પણ સમાજ બદલી નાખ્યું હશે, પણ તેમ છતાં એક યા બીજા સ્વરૂપમાં તે ટકી રહ્યું છે એનું બીજું લક્ષણ તે તેનું અવિનાશીયજ્ઞ. રાજ્યનો નાશ થઈ શક્યો નથી અને તેનો નાશ એક સગલન તરીકે થઈ શકવાનો નથી કારણકે માનવજીવનના ઘણા સર્વસામાન્ય તથા વિશિષ્ટ પ્રકારના તેમજ અગત્યના હિનોની પ્રાપ્તિ અર્થે તેની ગચના થઈ અને જ્યાસુધી માનવજીવનમાં આ હિનોનું અસ્તિત્વ ગહેવાનું છે ત્યાં સુધી તેમની આસપાસ રચાતો રાજ્યના સગલનનું અસ્તિત્વ કાયમ રહેવાનું છે તે નિર્વિવાદ છે.

રાજ્યની ઉત્પત્તિ :

માનવસમૂહોના વિકાસક્રમમાં રાજ્યની ઉત્પત્તિ કયારે થઈ તે કહેવું અશક્ય છે. પરંતુ પુરાતત્ત્વવિદ્યા દ્વારા શોધાયેલા અવશેષો તેમજ સંસ્કૃતિના નીચના સ્તર ઉપર જીવતા આદિવાસીઓના રીતરિવાજોની સરખામણી કરવાથી રાજ્યની ઉત્પત્તિ અંગે કેટલાક અનુમાનો બાધી શકાયા છે. આ અનુમાનો ઉપરથી જણાય છે કે માનવજીવન ઉપર તેના ભૌતિક વાતાવરણની જે અસરો પડી તેને ક્ષીણે કે-લાક આદિમાનવો એક સ્થળે એકત્રિત રહ્યા જ્યારે બીજા તેમની અનુકૂળતા પ્રમાણે જુદી જુદી જગ્યાઓએ વસવાટ કરવા ગયા. આમ થતા એક સમૂહના લોકો બીજા સમૂહના લોકો કરતા ઘણી રીતે સિદ્ધ થઈ ગયા.

દરેક સિન સિન સમૂહના ઘોડોની મૂળમૂત જરૂરિયાતો સતો-પનાનો જરૂર તેમને જણાઈ. આ મૂળમૂત જરૂરિયાતને હીધે કેટલાંક પરિબળો ઉદ્ભવ્યાં. આ પરિબળો એટલે સગાઈ-સંબંધ, ધર્મ, ઉદ્યોગ અને યુદ્ધ. દરેક સમૂહને પોતપોતાના સમૂહની અંદર એકતા રચવામાં આ પરિબળોએ સહાય કરી; વળી આ સમૂહોના માણસોનાં કેટલાંક સામાન્ય હિતોની પ્રાપ્તિ પણ આ પરિબળો દ્વારા શક્ય બની. આમ આ પરિબળોએ એકતા કરવાનું અને હિતોની પ્રાપ્તિ કરવાનું કાર્ય કર્યું જેને હીધે રાજ્યની સ્થાપના સુલભ બની. આ એક અનુમાન છે, છતાં આ પરિબળો તપાસવાથી રાજ્યની ઉત્પત્તિનાં કારણો તેમજ સૌ પ્રથમ એ કયા સ્વરૂપમાં ઉત્પત્ત થયું તે સમજવામાં સહાયતા થશે.

સગાઈ સંબંધ : માનવજીવનના આદિ ઇતિહાસ પરથી જણાય છે કે શરૂઆતની સામાજિક વ્યવસ્થા સગાઈ સંબંધ ઉપર રચાઈ હતી, એટલે તે વખતે ઘોડોની સગાઈને સંબંધ ધરાવનારાં માનવીઓનાં જૂથો રચાતાં હતાં. ખનવા જોગ છે કે તે વખતની કુટુંબવ્યવસ્થા માતૃમૂલક હોય અને કાળક્રમે તે પિતૃમૂલક બની પિતૃમૂલક કુટુંબવ્યવસ્થામાં પિતાનું આધિપત્ય સ્વીકારાયું હોવાથી પુત્રોને કશાજ હક્ક હતા નહીં અને કુટુંબના કર્તાકારવતા તરીકે પિતાજી હતા. આવડે ઘણાં પિતૃમૂલક કુટુંબો એકજ વિસ્તારમાં રહેતાં પણ સૌ પોતપોતાની ઉત્પત્તિ એકજ વડવામાંથી થયાનું માનતાં. આ બધાં કુટુંબો એકત્રિત થતાં જાતિ અસ્તિત્વમાં આવી જેની ઉપર કુટુંબોમાં વડાનું આધિપત્ય સ્વીકારાયું. આ જાતિમાંથી જુદાં જુદાં જૂથો રચાયાં, જેમાં સગાઈ સંબંધની સાવનાને હીધે ઐક્ય વધ્યું. આવા જૂથોને વ્યવહાર ચલાવવા માટે સત્તાની જરૂર પડી નિયમોની જરૂર પડી, સંસ્થાઓની જરૂર પડી; અને તે બધું કુટુંબોને વડો અને તેના સહાયકો દ્વારા ચાલવા લાગ્યું. આમ રાજકીય વ્યવસ્થા તેમજ સગાઈસંબંધને હીધે ઉદ્ભવેલી વ્યવસ્થા સાથે સાથે વિકસતી ગઈ.

અને તેમાં સત્તાનું કેન્દ્રીકરણ થતાં, ધીરે ધીરે રાજ્યવ્યવસ્થા અસ્તિત્વમાં આવતી ગઈ.

ધર્મ : રાજ્યની ઉત્પત્તિ કરનારાં પરિણામોમાં સગાઈ સંબંધોના જટિલોજ મહત્ત્વનો ભાગ ધર્મના હોવાનું મનાય છે. આદિમાનવનો માનસિક વિકાસ થયો ન હતો, એટલે એની આસપાસ બનતા બનાવોને તે દૈવી પ્રકાપ તરીકે ગણી દેવતાઓના શમન માટે ભેટ ધરતો અને વળી ભોગ પણ આપતો. ઘણીવાર આવો પ્રકાપ ટાળવા તે જાતજાતની વિધિઓ કરતો અને પ્રાર્થનાઓ કરતો. આદિમાનવે જડ વસ્તુઓથી કરીને એમની પૂજા કરવા માંડી. વળી આદિમાનવના મગજમાં એવી માન્યતા ઉદ્ભવતી ગઈ કે ફરેક માણસની શક્તિ અને તેનું ભૂત તેની સાથે સાથે ફર્યા કરે છે તેમજ માણસ મૃત્યુ પામે તો પણ આ ભૂતશક્તિ મરતી નથી પણ દુનિયામાં વાસ કરે છે, એટલે તેણે મૃતાત્માઓની ભક્તિ શરૂ કરી, જેથી પિતૃઓને સંતોષ થાય. આવા પિતૃઓની સંતૃપ્તિની રીત જાણનારા ભૂવા અને ખાશગરોના ઉદ્ભવ થતાં ફરેક રિવાજને જાહેરાતોનું પીઠબળ મળ્યું. પિતૃપૂજા તથા તેના જાણકાર ભૂવાઓના પીઠબળને ક્ષીધે રિવાજ, કાયદાકાનૂન અને નીતિનિયમોને ધાર્મિક મહત્ત્વ અપાતાં આદિમાનવનું જીવન વ્યવસ્થિત બનતું ગયું; તેણે અલૌકિક (Supernatural) સત્તાનું આધિપત્ય સ્વીકાર્યું; અને આવી સર્વસામાન્ય માન્યતાઓને ક્ષીધે ફરેક માનવસમૂહની એકતા વધી, જેણે રાજ્ય વ્યવસ્થાના ઉદ્ભવમાં ઘણો અગત્યનો ભાગ ભજવ્યો.

ઉદ્યોગ : સગાઈ સંબંધ અને ધાર્મિક માન્યતાઓએ રાજ્ય વ્યવસ્થાના ઉદ્ભવમાં ઠીકઠીક ભાગ ભજવ્યો છે, પણ તેનો ઉદ્ભવ ન થયો હોત તો પણ માનવસમૂહનું એકીકરણ અને સંગઠન થયા વગર રહેત નહીં. માનવીને ખોરાક અને સંરક્ષણની જરૂર ધાર્મિક માન્યતા કરતાં અનેકગણી છે, એ મેળવવા માટે એને જુદા રહીને સમૂહપ્રવૃત્તિ કરવાની જરૂર પડી. એવી સમૂહપ્રવૃત્તિ કરવાને ક્ષીધે

માનવો પોતાના વપરાશ ઉપરાતની નીચે મેળવી શક્યો, જમાથી તે મિલકત પેદા કરી શક્યો. વળી આવી મિલકતની માલિકી પ્રમાણે સામાજિક વિમેદનો ઉદ્ભવ્યા તેમજ મિલકતના રક્ષણ અંગેના તથા તેના વારસા સંબંધી કાયદા-કાનૂનો ઉદ્ભવ્યા અને પુરુષવર્ગનું આધિપત્ય ઓગળું ઉપર વધતું ગયું. જ્યારે આદિમાનવે ખેતીની શોધ કરી ત્યારે તે સટકતું જીવન વીતાવતો બંધ થયો-અને જાન્યુ એક સ્થળ ઉપર રહીને ખેતી કરવા લાગ્યો અને ક્ષીધે ખેતીની જમીન એ એની મૂડી બની ગઈ કોઈ વધુ ઉત્પાદન કરી શકતું, તે કોઈ થોડું એટલે કે દરેકની મિલકત સરખી ન રહેતા કોઈ પૈસાદાર ગણાવા લાગ્યું તે કોઈ નિર્ધન. કોઈ એક અવસાયમા પડ્યું, તે કોઈ બીજામા. આવી મિલકતની માલિકીને ક્ષીધે સામાજિક વિમેદન એટલે વધી ગયું તેમજ મિલકત સંબંધી અઘડાઓ થતા તેમનું નિરાકરણ કરવા માટે કાયદા-કાનૂનની જરૂર પડતી ગઈ.

આમ આદિમાનવની આર્થિક પ્રવૃત્તિએ રાજ્યવ્યવસ્થાના ઉદ્ભવમા ઘણો ભાગ ભજવ્યો છે. મિલકતની માલિકીને ક્ષીધે તેમજ ધંધાકીય જિનનતાને ક્ષીધે સામાજિક વર્ગો ઉદ્ભવ્યા. એક વર્ગનું બીજા વર્ગ ઉપર આધિપત્ય જામતું ગયું તેમજ એક વર્ગે બીજા વર્ગનું શોષણ કરી પોતાની ખાનગી મૂડી વધારવા માઠી મૂડી વધારનારા આ વર્ગે પોતાની ખાનગી મિલકતના સરક્ષણ અર્થે જાતજાતના કાયદાકાનૂનો ઘડીને રાજ્યવ્યવસ્થા અસ્તિત્વમા આણી.

યુદ્ધ : રાજ્યવ્યવસ્થાના ઉદ્ભવમા યુદ્ધનો ફાગો પણ નોંધવો જોઈ છે. આદિમાનવ સમૂહો એક બીજા સાથે જગ્યા અર્થે અથવા તે કાઈક વેર વાળવા અર્થે અઘડયા કરતા. આવી સમૂહ સમૂહ વચ્ચેની દુશ્મનાવટને ક્ષીધે ધીરે ધીરે વ્યવસ્થિત લડાઈઓ પણ થવા લાગી. આવી લડાઈઓમા જે બહાદુરીથી લડીને દુશ્મનેને હંકારતો તેને સૌ પોતાનો આજેવાન ગણી તેનું આધિપત્ય સ્વીકારતા. એની બીકના માર્યા એને નાખૂશ કરતા નહીં; વળી યુદ્ધકાળમા એ આગે.

વાનની સલાહ પ્રમાણે સૌ વર્તતા. એ આગેવાન પણ એવો કુશળ હોતો કે પોતાની આગેવાનો ટકાવી રાખવા માટે પોતાના સમૂહને તે સતત ખીજ સમૂહ સામે દુશ્મનાવટમાં જ રાખતો.^૧ આવી દુશ્મની સતત ચાલુ રહેવાને કાગળે સમૂહની આંતરિક એકતા વધી, શિસ્ત વધી, આગેવાનનું આધિપત્ય અને જાતજાતના કાયદાકાનૂનો ઉદભવ્યા તેમજ યુદ્ધકલામાં નિપુણ એવો એક વર્ગ ઉદભવતો ગયો. વળી યુદ્ધને લીધે હારેલા દુશ્મનના માણસોને કેદ કરી તેમને શુભામ તરીકે કામમાં લેવાની પ્રથા પણ ઉદભવી. વિજયી માનવસમૂહો આવા શુભામને પોતપોતાના ખેતરોમાં કામે લગાડી વધુ હિતપાદન કરી શકતા, જેને લીધે વળી પાછા વર્ગના વિમેદનો થવા લગ્યા. યુદ્ધને લીધે ઘણીવાર આર્થિક પરિવર્તનો થઈ જતા જેથી વધુ મિલકતવાળા અને યોદ્ધા મિલકતવાળા એવા વિમેદનો વધી ગયા અને રાજ્યમાં અસ્થિબંધ સામતોની ઠક્કા ઉદભવી.^૨

રાજ્યના ઉદભવનાં અંગેનાં અનુમાનો : ઉપર ગણાવેલા પરિણામોમાં ઠક્કા કેટલે અથવા રાજ્યવ્યવસ્થાના ઉદભવમાં કારણત નિવડેલું તેમજ તે બધા પરિણામોની વચ્ચે શી આંતરસંબંધ હોતો તે બહુકં મુશ્કેલ છે. આ બધા પરિણામોનો ઉદભવ થયો હશે એ નિર્વિવાદ છે, પણ કયા પરિણામને લીધે રાજ્યવ્યવસ્થા ઉદભવી અને કયારે ઉદભવી તેનું તો ફક્ત અનુમાન જ માધી શકાય. માનવજીવનનો ભૂતકાળ એટલો બધો અગમ્ય છે તેમજ એટલો બધો ગુહિત છે કે એક જ હકીકતને ઠોડપણુ વ્યવસ્થાના ઉદભવના કારણ તરીકે ગણાવવામાં ભૂલ થવા સંભવ છે પણ આગળ બહુવિધ તેમ અનુમાનો બાધી એક યા બીજા માનવપ્રવૃત્તિને મમજી એજ સમાજશાસ્ત્રનું કાર્ય છે.

આપણે રાજ્યના ઉદભવનાં કેટલાક વિવાદાસ્પદ અનુમાનો તપાસીશું. આ બધા અનુમાનો ઐતિહાસિક રીતે રાજ્યનો

૧ Hobhouse Morals in Evolution

૨ MacIver Web of Government

૧૫ શી રીતે થયો હશે એ અંગેનાં નથી. એ તો ફક્ત તાર્કિક
 ૧૬ એ રાજ્યના ઉદ્ભવનાં કારણો શાં હોઈ શકે તેજ દર્શાવે છે.
 ૧૭ પ્રશ્નો ઉદભવે કે મનુષ્યો રાજકીય અવસ્થામાં કેમ રહે છે
 ૧૮ તેઓ રાજકીય સત્તાનું આધિપત્ય કેમ સ્વીકારે છે ? આવાં
 ૧૯ માનો એનાં તાર્કિક ઉત્તરરૂપે છે. અનુમાનોની વાસ્તવિકતા
 ૨૦ સ્વયાં વગર તેમાનું એક પણ ખરું માની શકાય નહીં.

રાજ્યનો ઉદ્ભવ બળને લીધે છે : એક એવું અનુમાન
 ૨૧ સમાજમાં કાયમ ઘર્ષણ તથા યુદ્ધો થયા કરતાં જ્યાં જ
 ૨૨ બળ માણસો હતા તેમને બળવાન લોકોએ બળ વાપરી પોતાને
 ૨૩ મેં કર્યાં. આમ થવાથી ધીરે ધીરે માનવ સમૂહોનું એકીકરણ થતું
 ૨૪ , જે બળવાન માણસોની ધાકને લીધે ટકી રહ્યું. આ રીતે
 ૨૫ બળખરીને લીધે રાજ્યનો ઉદ્ભવ થયો હશે એમ અનુમાન કરાયું
 ૨૬ વાસ્તવમાં બળને લીધે માનવ સંબંધો નિર્ણિત થયા હશે એમ
 ૨૭ શકાય પણ બળને લીધે રાજ્યવ્યવસ્થા ઉદભવી એમ કહેવું
 ૨૮ તેશયોક્તિ ભરેલું છે. એક માનવ સમૂહે બીજા માનવસમૂહને
 ૨૯ થી કબજે કર્યો હોય તે પહેલાં પણ એ બંને સમૂહોમાં અણવિકાસિત
 ૩૦ આધિપત્ય, તાબેદારી અને રાજ્યવ્યવસ્થા જેવું કાંઈક હોતું જ
 ૩૧ હશે. શું એવી આંતરિક વ્યવસ્થાઓ પણ બળને લીધે ઉદભવી
 ૩૨ ન ? વળી બળ તેમજ ધાકનાં જોરે રાજ્યવ્યવસ્થા નથી શકી નહીં,
 ૩૩ કે રાજ્યવ્યવસ્થાને ટકાવી રાખવામાં બળનાં કરતાં સહકાર,
 ૩૪ મતિઓ, પારસ્પરિક સંબંધોની સાવના વધુ કારગત નીવડે છે.
 ૩૫ માત્ર પ્રમાણે જે બળવાન છે તેણે કાયમને માટે આધિપત્ય
 ૩૬ તરીકે રાખનાં માટે બળનું પરિવર્તન હક્કમાં કરવું જોઈએ, નહિ
 ૩૭ તે જ બળ તેના દુરમનની ગરજ સારે.

રાજ્યનો ઉદ્ભવ કુદરતી છે : એક એવું અનુમાન છે કે
 ૩૮ મ કુદૃઝ વ્યવસ્થાનો આધાર માનવજીવનની કેટલીક કુદરતી
 ૩૯ શિષ્ટતાઓ છે તેમ રાજ્યવ્યવસ્થા પણ કુદરતી રીતે માનવ

સ્વસાવને લીધે ઉદ્ભવી છે. માણસ રાજ્યની બહાર જવવા માટે અશક્તિમાન છે અને તેનો રાજ્યમાં રહેજ છુટકો છે. આ દ્રષ્ટિએ જોતા રાજ્યની રચના માણસે કરી નથી, પણ એ આપોઆપ ઉદ્ભવ્યું છે. વળી માનવસ્વસાવને લીધે રાજ્યનો ઉદ્ભવ થયો એટલે તેનાં હિતો અને રાજ્યનાં હિતોનો સમન્વય થતાં રાજ્યમાં રહેવાથીજ માનવી હિતોની પ્રાપ્તિ શક્ય બની શકે. આ માન્યતા પણ વિવાદાસ્પદ છે.

રાજ્યનો ઉદ્ભવ કયારે સંકેતમાં છે : આપણે રાજ્ય-વ્યવસ્થાના ઉદ્ભવમાં ધર્મ'નું' સ્થાન જોયું. એને મહત્ત્વ આપનારાઓ'નું' અનુમાન છે કે રાજ્યવ્યવસ્થા ઇશ્વરી સંકેતને લીધે ઉદ્ભવી છે. આવાં અનુમાનોમાં માનનારાઓએ રાજાને ઇશ્વરી અશ જણાવ્યો; તેમણે તેની સત્તા અપરંપાર હોવાનું જણાવ્યું કેમકે એને સઘળી સત્તા અને બધા હક્કો ઇશ્વરીય દેણુથી તરીકે મળેલા છે. આ અનુમાન બેઠાણૂ રાજાઓની સત્તા ટકાવી રાખવા માટે જ ઉભું કરવામાં આવ્યું હતું, અને તેનો મુખ્ય હેતુ પ્રજાના મતને રાજાની સત્તા વડે ઢાળી દેવાનો જ હતો, એટલે આ અનુમાન વગરૂં વિનાનું લાગે છે.

રાજ્યનો ઉદ્ભવ ક્યારને લીધે છે : રાજ્યનો ઉદ્ભવ માનવ માનવ વચ્ચેના ક્યારને લીધે થયો છે એવું પણ એક અનુમાન છે. આ અનુમાન અનુસાર રાજ્યવ્યવસ્થાના ઉદ્ભવ પહેલા માનવી તદ્દન કુદરતી અવસ્થામાં રહેતો હતો અને કુદરતી નિયમો પ્રમાણે વર્તતો હતો. આ અવસ્થામાં તે ઝાઝો સમય ટકી શક્યો નહીં. એટલે બધા માણસોએ ભેગા થઈને સમજૂતી કરી કરાર કર્યો અને તે દ્વારા રાજ્યવ્યવસ્થા અસ્તિત્વમાં આવી. આવી સમજૂતી કરવાથી તેમનો બચાવ સુગમ બન્યો અને કુદરતી કાનૂનોને સ્થાને માણસોએ રચેલા કાયદા કાનૂનો સ્થપાયા. જેથી દરેક વ્યક્તિને રાજકીય હક્કો મળ્યા તેમજ તેની અનેક પ્રકારની ફરજો ઉદ્ભવી. આ અનુમાન અનુસાર

રાજ્યવ્યવસ્થાનો ઉદ્ભવ માણસોએ પોતે થઈને પારસ્પરિક સમજૂતીથી કર્યો અને તેમાંથી રાજ્યની સત્તા ઉદ્ભવી. રાજ્યના ઉદ્ભવ અંગેનાં આ બધાં અનુમાનો માણસના સામાજિક જીવનના વિકાસક્રમમાં જુદે જુદે વળતે પ્રાધાન્ય ભોગવતાં હતાં. અને તે અનુસાર રાજ્યવ્યવસ્થાની રચનાઓ કરાતી તેમજ રાજ્ય અને વ્યક્તિ વચ્ચેના સંબંધો રચાતા. પણ એમાનું એક પણ અનુમાન સો ટકા સત્યવાળું નથીજ એ ધ્યાનમાં રાખવા જેવું છે. તેમ છતાં આ બધાં અનુમાનોએ રાજ્યના સ્વરૂપ અંગે કેટલીક અગત્યની વિગતો ઉપર પ્રકાશ પાડ્યો છે એ સૂલવા જેવું નથી. જેમ કે બળ અંગેનું અનુમાન એ બળનેજ રાજ્યના ઉદ્ભવનું તથા તેના ટકા રહેવાનું કારણ ગણે છે. એ અતિશયોક્તિ છે. પણ આ અનુમાને બળને રાજ્યના એક ઘણાજ અગત્યના લક્ષણ તરીકે દર્શાવ્યું છે. રાજ્યના બળને તેમજ તેની સત્તાને મર્યાદાઓ છે, પણ બળ તેમજ સત્તા રાજ્યને બીજા સંગઠનોમાં પ્રાધાન્ય અપાવે છે. તે જ પ્રમાણે રાજ્યના કુદરતી ઉદ્ભવનું અનુમાન એક હકીકત સ્પષ્ટ કરે છે કે માનવસ્વભાવની ઘણી બાંધિત અને અબાંધિત જરૂરિયાતો તેમજ તેનાં કેટલાંક હિતોને ક્ષીધે રાજ્યનો ઉદ્ભવ થયો છે. રાજ્યને ઇશ્વરી સંકેતમાંથી ઉદ્ભવ્યું ઠાવાનું અનુમાન રાજ્યવ્યવસ્થાનું સ્વરૂપ દર્શાવે છે, તેમજ આદિમાનવ સમાજમાં ધર્મ કેટલો મહત્ત્વનો ભાગ ભજવતો હશે તે દર્શાવે છે. અને છેલ્લું કરાર અંગેનું અનુમાન ઐતિહાસિક દ્રષ્ટિએ ખોટું લાગે છે, પરંતુ પારસ્પરિક માનસિક એકત્ય તેમજ એકબીજા વચ્ચેની સમજૂતી અને સહકાર રાજ્યવ્યવસ્થાના ઉદ્ભવમાં શો મહત્ત્વનો ભાગ ભજવ્યો હશે તે દર્શાવે છે. વળી આ અનુમાનને ક્ષીધે ભૂતકાળમાં રાજાશહી તેમજ તેના અમર્યાદિત અધિકારો પર કાપ મૂકાયો હતો. રાજ્યવ્યવસ્થામાં પ્રજાનો મહત્ત્વનો હિસ્સો એ હકીકત કરારવાદને ક્ષીધે સ્વીકારાઈ હતી.

રાજ્યનાં કાર્યો : રાજ્યને એક સંગઠન ગણીનેજ આપણે તેની ચર્ચા કરી રહ્યા છીએ. એક સંગઠન તરીકે એનું સ્થાન વિશિષ્ટ છે એ આપણે જોયું આ વિશિષ્ટતા તે બળ વાપરવાની તેની શક્તિ છે. બીજાં સંગઠનોમાં સમજાવટ, પતાવટથી કામ ચાલે છે. જો કોઈ સ્વયં ગેરવર્તણૂક કરે તો તેને બરતરફ કરવામાં આવે અને જો એને પીડાબળ હોય તો તે સંગઠનને જ વેરવિખેર કરી નાખે. રાજ્યની બાબતમાં તેમ થતું નથી. એ તો ફક્ત પ્રચાર દ્વારા સમજાવટ કરવાનો ચત્ન કરે છે પણ પ્રસંગ પડ્યે બળ વાપરી પોતાનો હેતુ સિદ્ધ કરી લે છે. જો કે બળ વાપરવાની તેની શક્તિને મર્યાદાઓ છે. હરેક પ્રસંગે તે બળ વાપરી શકતું નથી. એટલુંજ નહીં પરંતુ કેટલાં કાર્યોમાં તે બળ વાપરે છે છતાં તે સફળ થતાં નથી. એટલે પ્રશ્ન થશે કે કયાં કાર્યો રાજ્યને કરવાં તેમજ કયાં કાર્યો તેને માટે ઉચિત નથી ?

આ પ્રશ્નના બે ઉત્તરો અપાયા છે : એક જો મૂડીવાદી વિચાર-સરણીનો, જે સંપૂર્ણ મુક્તતામાં માને છે, જ્યારે બીજો છે સામ્યવાદી વિચારસરણીનો જે હાલ પુરતી બધી પ્રવૃત્તિઓ રાજ્ય દ્વારાજ થવી જોઈએ એમ માને છે. સામ્યવાદની વિચારસરણી પ્રમાણે રાજ્યને દૈવસવજ સોડોનું શોખણ કરવા માટે થયો છે એટલે શોખણ બંધ થતાં રાજ્યની જરૂરજ નહીં પડે. આ બંને વિવાદો છતાં એક વસ્તુ તો નિશ્ચિત છે કે કેટલાંક કાર્યો રાજ્યને કરવાં જ પડે છે, જ્યારે કેટલાંક તે સારી રીતે કરી શકતું નથી અને કેટલાંક કાર્યો કરવાં એ તેની મર્યાદા બહારની વસ્તુ છે.

રાજ્યને કરવાંજ પડે એવાં કાર્યોમાં સૌથી પ્રથમ કાર્ય કાયદો અને વ્યવસ્થા સાચવવાનું છે. આ કાર્ય કરવાનું એકલા રાજ્યને જ ફાવે તેમ છે કેમ કે એનામાં કાયદો ઘડવાની સત્તા અને તેનું પાલન કરાવવાનું બળ છે. એટલે સોઠવ્યવહારની નાનીનાની બાબતોનું નિયમન કાયદા દ્વારાજ કરવું તેમજ સોડોનું સંરક્ષણ કરવું તે રાજ્યનું અગત્યનું કાર્ય છે. વળી મુલકી વ્યવસ્થા ટકાવી રાખવા માટે હોવાની

કાયદાઓ ઘડી લોકવ્યવહારને સુગમ બનાવવાનું કાર્ય પણ રાજ્યનું જ છે. પણ આ રીતે કાયદો અને વ્યવસ્થા સ્થાપવાનું કાર્ય લોકોને સુધામીની દશામાં રાખીને રાજ્ય કરવા બંધ તે તો તેને નિષ્ફળતાજ મળે. રાજ્યે તો સર્વને સમાન તક મળે તેવો આદર્શ નજર સંમુખ રાખીને તેમજ ન્યાયના સિદ્ધાંતને અનુસરીને જ કાયદો તથા વ્યવસ્થા બનાવવાનું કાર્ય કરવું બેઠ્યે.

ખીજું, રાજ્યે કુદરતી સાધનસંપત્તિઓનો ખચાવ કરવાનું કાર્ય કરવું ઘટે. ઘણીવાર કુદરતે આપેલી અખૂટ દોલત જેવી કે ખનિજ સંપત્તિ ને જ ગરો ખાનગી હિતોના હાથમાં સરકી બંધ છે. તેમનો ઉપયોગ કરનારાં આવાં સ્થાપિત હિતો પોતાનો સ્વાર્થ સાધવાની ફિકરમાં હોય છે એટલે સામાન્ય હિત સચવાતું નથી. આવે વખતે રાજ્યે સામાન્ય હિતને ખાતર તેમજ ન્યાયને ખાતર આવાં ખાનગી સ્થાપિત હિતોના કબજામાંથી કુદરતી સાધનસંપત્તિ લઈ લેવી બેઠ્યે.

ત્રીજું, જેમ કુદરતી સાધન સંપત્તિનો ખચાવ કરવાનું કાર્ય રાજ્યનું છે તેમ લોકોની શક્તિઓનો સદ્વ્યય કરવાનું કાર્ય પણ રાજ્યનું જ છે. એટલે રાજ્યે શૈક્ષણિક કે વેદકીય રાહતનું કાર્ય ખાનગી માણસોને હસ્તક ન છોડવું બેઠ્યે. પણ તેણે નાણાં આપી તેનું સંચાલન કરાવવું બેઠ્યે. શિક્ષણને પગસર કરવાથી આખા સમાજમા શિક્ષણનું એક ધોરણ સચવાઈ રહેશે, અને દરેકને શિક્ષણ મળશે, જેથી તકની અસમાનતા જતી રહેતાં લોકોની શક્તિઓ ખીલશે તેમજ સરવાળે રાજ્યને પણ લોકશક્તિઓનો લાભ મળશે.

આ ઉપરાંત રાજ્યે જનસુખાકારીનાં તેમજ લોકકલ્યાણના કાર્યો કરવાં એ એની દરજ્જા બનતી બંધ છે. સમાજમા વિજ્ઞાન, કલા અને સાહિત્યનો વિકાસ થાય એ રાજ્યે જોવું રહ્યું. દવાખાનાં, ખાળછેઉર કેન્દ્રો, પુસ્તકાલયો, અભયનગરો વગેરે દ્વારા જનકલ્યાણ કરવું એ રાજ્યનું કાર્ય છે. પણ આ બધાં કાર્યો રાજ્યે કરવાં બેઠ્યે એના અર્થ એવો મંથી કે રાજ્યે તે બધાં ઉપર પોતાનું સંપૂર્ણ વર્ચસ્વ

જમાવી દેવું. એનો અર્થ એવો પણ નથી કે રાજ્યે પોતાની ધૂનો સિંદ્ર કરવા માટે આ બધાં કાર્યોમાં મરજી પ્રમાણે વર્તવું. રાજ્યે તો ન્યાય, સમાન તક અને જન કલ્યાણને ધ્યાનમાં રાખીને આ બધાં ક્ષેત્રોને પ્રોત્સાહિત કરવાં જોઈએ. અને જરૂર જણાય તો જ પોતાની સત્તાનો ઉપયોગ કરવો જોઈએ; અને તે પણ સર્વોદયની દ્રષ્ટિએ જ. એ રાજ્ય વૈજ્ઞાનિક, સાહિત્યિક, કલાત્મક કે એવી બીજી કોઈ સાંસ્કારિક પ્રવૃત્તિમાં માથું મારવાનું તો તે અનાધિકૃત ચિંતા છે. રાજ્યે આ બાબતોમાં બને તેટલી ઝોછી હાથગારી કરવી ઘટે. આ બધી સાંસ્કારિક પ્રવૃત્તિઓને રાજ્યે મુક્તપણે ચાલવા દેવી જોઈએ. એમનું નિયંત્રણ કરવાનું કાર્ય રાજ્યનું નથી. એજ પ્રમાણે લોકોના અભિપ્રાયો પર રાજ્ય કાબૂ રાખી શકે નહીં. અભિપ્રાયોની મુક્તતા ઉપર તો રાજ્યનું સંજ્ઞન ટકી રહ્યું છે. વળી લોકોની નીતિમતા પણ રાજ્ય ઠરાવી શકે નહીં. એ લોકોની બાજુ વર્તણૂક પર નિયંત્રણ રાખી શકે પણ લોકોની એકબીજા પ્રત્યેની લાગણીઓનું તેમજ એક બીજા પ્રત્યેની લાવનાઓનું નિયંત્રણ કરવાનું કાર્ય રાજ્ય કદી કરી શકે નહીં.

આમ છતાં જનકલ્યાણ અને જનસુખાકારી એ રાજ્યનું અંતિમ ધ્યેય છે એટલે એને આધીન રહીને લોકોના સામાજિક જીવનમાં રાજ્ય માથું મારી શકે છે; એ કોઈને એક કરતાં વધુ વખત લગન કરવા દેતું નથી; કોની સાથે લગન કરવું તેમજ ફેટલી ઉમરે કરવું તે ઠરાવી આપે છે. અને વળી લગન કરનારાં સૌ તેમજ પુરૂષને તેમની મરજી પ્રમાણે છુટાં પડવા દેતું નથી. એટલુંજ નહિ, સ્ત્રી અને પુરૂષ લગન સંબંધથી જોડાયા બાદ એક બીજાને આર્થિક રીતે સહાય કરવા બંધાયેલાં છે એવું ઠરાવનારું પણ રાજ્ય છે. આવું કરવામાં રાજ્ય જનકલ્યાણના અંતિમ ધ્યેયને લક્ષમાં રાખે છે. પોતાની સત્તાના કેફને નહીં. કુટુંબવ્યવસ્થા પ્રભેદપરિતિ અર્થે છે એમ રાજ્ય માને છે. આ પ્રભેદપરિતિ સારી થાય તો જ જનકલ્યાણનું

કાર્ય રાજ્ય પાર પાડી શકે. વળી ખાળકોનું અહિત થાય તેવું કાંઈ પણ રાજ્યે થવા દેવું બેઠએ નહીં, એટલા જ માટે રાજ્ય કૌટુંબિક જીવનમાં માથું મારી લગ્ન જેવી વ્યક્તિ વ્યક્તિ વચ્ચેની અંત ખાખતનું નિયંત્રણ કરે છે, કેમ કે લગ્ન એ કૌટુંબિક જીવન તરફ અને પ્રજોત્પત્તિ તરફ લઈ જનારો સુમાર્ગ છે અને કૌટુંબિક જીવનમાં પેદા થનારાં ખાળકોનું કલ્યાણ તે જનકલ્યાણ છે.

પાયાની સામાજિક વ્યવસ્થાઓ

(૩)

ધાર્મિક વ્યવસ્થા

ધર્મ અને સમાજ :

સામાજિક જીવનનાં કેટલાંક પાયાનાં અંગોનો અભ્યાસ કરતાં આપણે પાયાની બે સામાજિક વ્યવસ્થાઓ-કુટુંબ અને રાજ્ય-તપાસી ગયા. આ બંને સામાજિક વ્યવસ્થાઓ પાયાની એટલા માટે ગણવામાં છે કે તે માણસના જીવનને તેની શરૂઆતથી અંત સુધી અસર કરે છે. વળી માણસની ઈચ્છા હોય કે ન હોય તેા પણ આ બંને સામાજિક વ્યવસ્થાઓ તેના જીવન સમજને સીધી કે આડકતરી રીતે આવરી લે છે. આ પ્રકારની એક વધારાની સામાજિક વ્યવસ્થા ધર્મ અંગેની છે. તેની અસર પણ માનવીના સમજ જીવનમાં ઘણા અગત્યનો ભાગ ભજવે છે, પણ એનું વર્ચસ્વ કુટુંબ વ્યવસ્થા કે રાજ્ય વ્યવસ્થા જેટલું પ્રબળ નથી. આનું કારણ એ છે કે માણસને તેની ધાર્મિક વ્યવસ્થામાંથી મુક્ત થઈ હોય ત્યારે તે મુક્ત થઈ શકે છે. અને પોતાની મરજી મુજબ તેમાં જોડાઈ પણ શકે છે, એટલું જ નહિ, માણસ ધારે તેા ને ધાર્મિક વ્યવસ્થાની અસરનું પરિવર્તન કરી શકે છે અને વળી કેટલાક સંજોગોમાં તેનું અસ્તિત્વ નાંધવત્ કરી નાખે છે. આ જ કારણસર તેનું વર્ચસ્વ કુટુંબ વ્યવસ્થા કે રાજ્ય વ્યવસ્થા જેટલું પ્રબળ નહીં હોવાનું જણાવાયું છે.

પણ જગતના ઇતિહાસમાં મોટા ભાગના લોકોએ ધાર્મિક-વ્યવસ્થાનું વિશિષ્ટ સ્થાન સ્વીકાયું છે. તેમનું આજીવન તેમણે અગીકાર કરેલી ધાર્મિક વ્યવસ્થાને રંગે રંગાઈ જાય છે, તેમજ તેમના સમગ્ર જીવનની બધી પ્રવૃત્તિઓ તેમણે માદ્ય કરેલી આ વ્યવસ્થા પ્રમાણે તેઓ કરે છે. અલગ ત, દરેક દેશમાં અને દરેક ક્ષણમાં માનવ જીવનને સ્પર્શ કરનારી આવી ધાર્મિક વ્યવસ્થાનું સ્વરૂપ કેટલીક ધાર્મિક માન્યતાઓ અનુસાર ફેરફાર પામે છે. બળી, જેટલી તીવ્ર તેમની ધાર્મિક માન્યતાઓ તેટલી તીવ્ર તેમની અસર થાય છે તેમજ જેટલી વ્યાપક આ ધાર્મિક માન્યતા તેટલી વ્યાપક તેની અસર માનવીના જીવન ઉપર થાય છે. આ દૃષ્ટિએ ધાર્મિકતાનાં બે પાસાં છે એક વ્યક્તિગત અને બીજું સામાજિક. જ્યારે માણસની પોતાની ધાર્મિક માન્યતાઓ અને તે પરત્વેની તેની લાગણીઓ તેમજ ભાવનાઓ તેના માનસિક ક્ષેત્ર પૂરતી સીમિત રહી તેના અંત કરણુમાં તેમજ તેના વ્યક્તિગત જીવન પૂરતી મર્યાદિત રહે ત્યારે તે ધાર્મિકતાની વ્યક્તિગત બાજુ કહી શકાય. જેમ કે કેન્લાક પે તાની આત્મિક ધાર્મિક માન્યતાઓને લીધે યમ, નિયમ, ધ્યાન કરે અને કદીક ધાર્મિકતાના અતિરેકને લીધે ધૂનમા આવી જાય અને તન્મય થઈ અલૌકિક આનંદ અનુભવે ત્યારે તે ધાર્મિકતાનું વ્યક્તિગત પાસું ગણાવી શકાય. આ વિષય સામાન્ય મનોવિજ્ઞાન તેમજ વ્યક્તિગત મનોવિજ્ઞાન ક્ષેત્રોનો છે.^૧

પણ એજ માન્યતાઓ તથા લાગણીઓ અને ભાવનાઓ વ્યક્તિગત તેમજ સમૂહગત રીતે દર્શાવાય, એટલે કે વ્યક્તિની પોતાની અંગત ધાર્મિક લાગણીઓ જ્યારે લાખા ગણા સુધી ટકી રહે અને ધીરેધીરે તેમા માનનારાઓની સંખ્યા વધતી જાય અને તે પૂજન, અર્ચન, ક્રિયાકાંડ કે બીજી કોઈ સમૂહગત પ્રવૃત્તિમા પરિણમે ત્યારે તેનું સ્વરૂપ વ્યક્તિગત મટી સમૂહગત બની જાય છે. આ તેનું સામાજિક

પાસું ગણાવી શકાય. ૨ આવી ધાર્મિક માન્યતાઓ તેમજ તેમને લીધે જે અસર માનવીના જીવન ઉપર પડે તે બંનેના સમન્વય થતા સંપ્રદાય ઉદ્ભવે છે. બધા સંપ્રદાયો એકત્રિત રીતે ધાર્મિક વ્યવસ્થા તરીકે ઓળખાય છે. આપણે ધાર્મિક વ્યવસ્થાની જે ચર્ચા કરીશું તે આના સંપ્રદાયની દૃષ્ટિએજ કરીશું.

ધાર્મિક સંગઠન :

સંપ્રદાય સમાજશાસ્ત્રની દૃષ્ટિએ એક પ્રકારનું સંગઠન છે-જેમ કુટુંબ અને રાજ્ય સંગઠન છે તેમ. અને જેમ બીજા બધાં સંગઠનો કેટલાક હિતોની આસપાસ રચાય છે તેમ આ સંગઠન પણ માનવીના માનસિક જીવનની લાગણીઓ તથા ભાવનાઓને લગતાં હિતો (Interests) ને લીધે રચાય છે. પરંતુ, આવી લાગણીઓ તેમજ ભાવનાઓની તીવ્રતા તેમજ તેમની વિવિધતા આવાં સંગઠનોનું સ્વરૂપ બદલે છે, એટલે કે ધાર્મિક માન્યતાઓ અને તેને લગતી લાગણીઓ તેમજ ભાવનાઓ એકજ પ્રકારની ન હોતાં જાતજાતની હોય છે તેથી તેમની આસપાસ રચાતા સંપ્રદાયો પણ જાતજાતના હોય છે. આ બધી વિવિધતા અને ભિન્નતાની પાછળ લાગણીઓ તેમજ ભાવનાઓનું એક પ્રકારનું ઐક્ય રહેલું હોય છે જેને આપણે ધર્મ નામે ઓળખીએ છીએ. એ ધર્મની વ્યાખ્યા શું છે તેમજ તેનો ઉદ્ભવ શી રીતે થયો એ બેત્રાથી જુદી જુદી ધાર્મિક માન્યતાઓનો ઉગમ સ્પષ્ટ થશે અને તે સમજવાથી આ બધી માન્યતાઓએ માનવ જીવન ઉપર શી અસર કરી છે તે જણાશે. વળી, આ બધી ધાર્મિક માન્યતાઓ તેમજ તેમની જે અસર માનવી જીવન ઉપર પડી છે તે બંનેના સમન્વયથી ઉદ્ભવેલા સંપ્રદાયો તેમજ તેમનું સમાજશાસ્ત્રની દૃષ્ટિએ શું મહત્ત્વ છે તે સ્પષ્ટ થશે.

ધર્મની વ્યાખ્યા :

ધર્મનું સ્વરૂપ સમજાવવા માટે વલ્લુ વિદ્વાનો એ પ્રયાસો કર્યા છે. જુદા જુદા દેશોમાં, જુ જુદે કાળે ધર્મની વ્યાખ્યામાં ફેરફાર થયા કર્યો છે. આપણે ત્યાં ધર્મ શબ્દ અનેક વિધ અર્થમાં વાપરવામાં આવ્યો છે અને તેથી ધર્મનું સત્ત્વ (Essence) શું છે તેમજ શાને ધર્મ તરીકે ઓળખાવી શકાય એ જાણવું જરા મુશ્કેલ બની ગયું છે. સાધારણ રીતે, ધર્મ એટલે હિંદુધર્મ, ખ્રિસ્તી ધર્મ, ઇસ્લામધર્મ, જૈનધર્મ, એમ આ કે પેણા ધર્મ એમ સમજાય છે. વળી એને હજુથે સંકુચિત અર્થમાં વાપરનારા વૈષ્ણવધર્મ પ્રોટેસ્ટન્ટ ધર્મ કે શ્વેતાંબર યા તો સ્થાનકવાસી ધર્મ, એમ કહે છે. જ્યારે હાલમાં કેટલાક ધર્મને ફરજના અર્થમાં સમજે છે. તેમની દૃષ્ટિએ જે ટકાવી રાખે છે તે ધર્મ છે. (ધારયતિ इति धर्म) વળી આથીયે નિશાળ અર્થમાં કેટલાક ‘માનવ ધર્મ’ એમ કહે છે. આટલાજ માટે ધર્મ શબ્દની સર્વસ્વીકાર્ય વ્યાખ્યા કરવી સહજ નથી.

આપણે જે અર્થમાં ‘ધર્મ’ સમજીશું તે અર્થમાં તે માનવીની એક માનસિક સ્થિતિ છે જેને તેના બાહ્ય જીવનમાં આવિષ્કાર થાય છે. માનવીના મનમાં જે અવૈયક્તિક અને અલૌકિક તત્ત્વની કલ્પના છે તે તત્ત્વની સાથે તેના માનસિક સંબંધ થતાં તેના પ્રત્યે તેના મનમાં કેટલીક લાગણીઓ તેમજ ભાવનાઓ ઉદ્ભવે છે. આ લાગણીઓ તેમજ ભાવનાઓને તે આચરણમાં મૂકી કેટલીક પ્રવૃત્તિ કરે છે.

આ લાગણીઓ તેમજ ભાવનાઓ અને તેમનું આચરણ એને આપણે ‘ધર્મ’ ને નામે ઓળખીશું. જે અલૌકિક તત્ત્વની કલ્પના માનવીએ કરી છે એને તે ભેઈ શકતો નથી, કે નથી તે એને જાણી શકતો, પરંતુ એની કલ્પના માત્ર તે કરી શકે છે. તેની કલ્પનામાં એ તત્ત્વ ઇશ્વર, અલ્લાહ, ગોડ કે વીતરાગ-અરિહંત તરીકે આવે છે અને એના પરત્વેની, તેની લાગણીઓ અને ભાવનાઓને અનુસરીને તે કેટલીક પ્રવૃત્તિ આચરે છે. આ નેના ધર્મ કહેવાય છે. ફરીવાર બેતાં, ‘ધર્મ’ એટલે કોઈક અલૌકિક, અવૈયક્તિક અને અગમ્ય

તત્ત્વ પ્રત્યે માનવીના માનસિક જીવનમાં ઉદ્ભવતી લાગણીઓ અને સાવનાઓનો, તેના આંતરિક તેમજ બાહ્ય જીવનમાં થતો આવિષ્કાર એમ કહી શકાય.

ધર્મનો ઉદ્ભવ :

આ વ્યાખ્યામાં આપણે, અવૈયક્રિતક અને અગમ્ય અગોચર તત્ત્વની 'કલ્પના' ને અનુસરીને માનવી જે પ્રવૃત્તિ આદરે છે તેને ધર્મનું નામ આપ્યું છે. એટલે હવે ધર્મનો ઉદ્ભવ કેવી રીતે થયો હશે તે જાણવા માટે માનવીના મનમાં આવી અઘૌઠિક અને અગમ્ય તત્ત્વની કલ્પના કેવી રીતે ઉદ્ભવી અને સ્વચ્ચાતમાં તે શા પ્રદારે ઉદ્ભવી તે જોવું પડે.

માનવશાસ્ત્રીઓએ કરેલાં અનુમાનો પરથી જણાય છે કે આદિ-માનવની મગજશક્તિ એટલી બધી અલુપ્તિક્ષિત હતી કે તેની ચોખ્ખા સાવેલી જડ અને ચેતન વસ્તુઓ શું છે તે તેને સમજાતું નહીં. વળી તેની આજુબાજુ નિરંતર ખનતા ખનાવો તથા કુદરતી ફેરફારો તેની સમજમાં આવી શકતા નહીં. તેને નવાઈ લાગતી કે કદીક અંધારું તો કદી અજવાળું કેમ થાય છે? રાત પછી દિવસ શી રીતે થાય છે? ઘડીમાં આવતો વાંટોળીઓ અને ઘડીમાં આવતો વરસાદ, કોઈવાર હાહાકાર મચાવતો ધરતીકંપ અને કોઈવાર તેને તાણી જતું પૂર એ બધું શું છે? કેમ જી? એ એની સમજની બહાર હતું. એની ચરિતરક આડયાનની સૃષ્ટિ અને જનજનાવરની કુનિયા તેમજ તેમાં થતાં પરિવર્તનો એ બધું એનાથી સમજ શકાતું નહીં. એને આશ્ચર્ય ઘણું થતું પણ એની જિજ્ઞાસા સંતોષાતી નહીં. એ મુંઝાઈ જતો, એની સાથે રહેતાં એના જેવાં બીજાં માનવીઓમાં કદી કોઈ બાળકનો જન્મ થતો તો ઘણીવાર કોઈ માદુ ધઈ મરી જતું ત્યારે તે અજરાઈ જતો; અને ત્યારે તેને સ્વપ્નો આવતાં, તેમજ જાતબતાતો લાવનારો અને વેદનારો ઘણી ત્યારે તે ઘણી મુન્નવડા

અનુભવતો કે આ બધું શું બની રહ્યું છે એની ચોતરફ એની જિજ્ઞાસા વધતી જતી-એની ઈતેબરી એને અકબાવી મૂકતી.

આવી બલુવાનો ઈતેબરી તેમજ જિજ્ઞાસાને સંતોષવા માટે તેણે બતબતની કલ્પનાઓ કરવા માંડી. જો કે આવી કલ્પનાઓ કરવાની તેની શક્તિ તેના માનસિક વિકાસ ઉપર આધાર રાખતી. એનામાં કારણ અને પરિણામને સાંકળવાની શક્તિ વિકસિત થઈ ન હતી એટલે તત્કાળ જેમસૂઝયું તેવી કલ્પનાઓ તે કરતો ગયો અને પોતાની જિજ્ઞાસાઓનું તથા આશ્ચર્યનું તે સમાધાન કરતો ગયો. આવી કલ્પના કરતાં તેને કોઈ હેરત પમાડનારા અદ્ભૂત, અલૌકિક, અવેયક્રિતક અને અગમ્ય તત્ત્વને ક્ષીધે રાત, દિવસ, ટાઢ, તાપ, જન્મ, મરણ એ બધું બને છે એમ લાગ્યું. એના જીવનને પોષનારી બીનાઓને તે આ તત્ત્વની મહેરબાની રૂપે ગણતો અને તેના જીવનને હાનિકર્તાં વસ્તુઓને તેના કોપ તરીકે જોતો. વળી કેટલીક ઘટનાઓને તે ગમે તે ચીજની સાથે કાઠતાલીય ન્યાયે જોડી દેતો અને તે લાસફાયરે કે નુકસાનકર્તા નીવડે તે અનુસાર તે ચીજને તે શુભ કે અશુભ ગણતો. આવી અદ્ભૂત, અલૌકિક, અવેયક્રિતક અને અગમ્ય તત્ત્વની શક્તિઓમાં એની માન્યતાઓનો બ્યારે ઉદ્ભવ થયો ત્યારે 'ધર્મ'નો પ્રારંભ થયો ગણાય.

'જુદા જુદા દેશોના વિચારકોએ ધર્મના પ્રારંભ અંગે જુદાં જુદાં કારણો આપ્યા છે. એ બધામાં પાશ્ચાત્ય ચિંતકોના મત અનુસાર ભય, આશ્ચર્ય, સ્વપ્ન, જન્મ, મૃત્યુ જેવા ભાવ અને પ્રસંગોમાં તેમજ આપણી આસપાસ વ્યાપેલી કુદરતનો પરિચય સાધવાના પ્રયત્નમાં ધર્મના મૂળ રહેલા છે. જીવનમૃત્યુનાં રહસ્ય માનવીને કોઈ અગમ્ય સત્તાનો પચાલ આપે તે સહજ છે. આશ્ચર્ય ઉપજાવતી ભૌતિક તથા માનસિક ઘટનાઓનો માનવજીવનમાં પાર નથી એ આશ્ચર્ય ઘટનાઓના ઉકેલપ્રયત્નોમાંથી દેવદેવીઓ ઉપસી આવે છે. એક વિચારક ધર્મપ્રેરક આશ્ચર્યોને છ તત્ત્વોમાં વહેંચી લે છે.

(૧) આકાશી તત્ત્વો (૨) પૃથ્વી તત્ત્વો (૩) જાતીય (Sex) તત્ત્વો (૪) પશુ પક્ષીની આસપાસ આશ્રય વાતાવરણ ઉપજાવતાં તત્ત્વો (૫) માનવ તત્ત્વો (૬) દિવ્ય તત્ત્વો. આ છ પ્રકારનાં તત્ત્વોમાંથી આપણે-સમગ્ર માનવ જાતે-આપણા પ્રાથમિક દેવ દાનવો ઉપજાવ્યાં છે.^૧ આ બધાં આશ્રય પ્રેરક તત્ત્વોને ક્ષીણે માનવીને પોતાની છુલ્લેકતા સમજાઈ અને એમનો વિશાળતાથી પ્રભાવિત થતાં તેનાંમાં ભયની લાગણી પેદા થઈ. વળી ભય ઉપરાંત તેના મનમાં વિરમ્ભ, આશા, નિરાશા અને ચિંતા, વિષાદ તેમજ પ્રેમ અને આનંદની લાગણીઓ ઉદ્ભવી. આ બધી લાગણીઓ ઠડીબધ્ધ થતાં ભાવના (Sentiment) રૂપે તેમનો આવિષ્કાર થયો. અને માનવીને એક એવી અગમ્ય, અલૌકિક, અગોચર અને મહાન શક્તિની જાંખી થઈ, જેને તે પોતાની અંતરની 'લાગણીઓને સંતોષ આપનાર તથા તેને તેના છુદ્દ જીવનમાં આધાસન આપનાર એક માત્ર આધાર ગણવા લાગ્યો.

આ અલૌકિક શક્તિ તેને ચોતરફ દેખાવા લાગી અને તેથી દરેક ચીજમાં પોતાના જેવું ચેતન તેને દેખાવા લાગ્યું. તેણે જડ, ચેતન દરેકમાં સજીવરોપણ કરવા માંડ્યું અને જડ, ચેતન સર્વત્ર રહેલી આ શક્તિની શુભભાવના મેળવવા તેણે જાતજાતના પ્રયત્નો કરવા માંડ્યા. આવા પ્રયત્નો કરવામાં કોઈ નિશ્ચિત નિયમ ન હતો. જે તત્કાળ જેમ સૂઝ્યું તેમ ગમે તે થટનાને ગમે તેવી ચીજ સાથે સાંકળી લઈ તેણે જાત જાતની ક્રિયાઓ કરવા માંડી. આવી ક્રિયાઓ પ્રાથમિક અવસ્થામાં બહુના નામે ઓળખાવી શકાય.

બાહુ : બાહુ અને ધર્મ બંને તાર્કિક રીતે સિન્ન હતાં પણ આદિકાળમાં તે બંને વચ્ચે તફાવત મળતો નહીં. અલૌકિક શક્તિને નિયંત્રિત કરીને તેના ઉપર અધિકાર જમાવી પોતાના ઉપયોગમાં

લેવા માટે આદિમાનવે જુદું જિયાઓ રચી હતી. આવા અધિકાર દ્વારા પોતાનાં કાર્યો સિદ્ધ થઈ શકશે એમ આદિમાનવને લાગતું હતું, તેથી તે જાતજાતના દુચકા કરતો. આજે પણ ધણાં લોકોમાં આવી જાદુઈ ક્રિયાઓ અજમાવવાનો ચાલ છે; જેમ કે કોઈની નજર ઉતારવા માટે થાળામાં વાડકો ઉંધો વાળવામાં આવે; તાવ તરિયાનાં માદળિયાં કે દોરાધાગા ખનાવી ખાધવામાં આવે છે. અને એવા કેટલાક દુચકા કરવામાં આવે છે, જેથી આવેલી કે આવનારી આપત્તિ નિવારી શકાય. આ બધી જુદું જિયાઓ મેલી વિદ્યાના જાણકારો, જૂવા જાગરિયા અને તાંત્રિકવિદ્યાના જાણકારો અજમાવી શકે છે. અને તેને માટે તેમણે સાવના કરી હોય છે, એવી માન્યતા આજના વૈજ્ઞાનિક જમાનામાં પણ પ્રવર્તે છે. તેમની ચકાસણી શાસ્ત્રીય રીતે થઈ શકતી નથી, એટલે તે આટલાં વર્ષો થયા ટકી રહી છે. જ્યારે વૈજ્ઞાનિક અનુમાનો શાસ્ત્રીય ચકાસણી દ્વારા ચકાસી શકાય છે એટલે એ લાભો કાળ ટકતાં નથી અને પરિવર્તિત થયા કરે છે.^૨

જાદુ અને ધર્મમાં ફરક છે જાદુમાં અલૌકિક શક્તિને બળબળરીથી વશ કરવાનો પ્રયત્ન કરવામાં આવે છે : તેને સાધવામાં આવે છે. જ્યારે ધર્મમાં તો એ અલૌકિક શક્તિ ઇશ્વરને શરણે જઈ એની અરાધના કરવામાં આવે છે; ધર્મમાં એ શક્તિની ઇશ્વર તરીકે પૂજા-અર્ચના કરવામાં આવે છે. જાદુ દ્વારા માનવી પોતાનો સ્વાર્થ પ્રાપ્ત કરવા અને કદી બીજાને નુકસાન કરવા માટે અલૌકિક શક્તિને સાધે છે જ્યારે ધર્મમાં તો આ સર્વોપરી અલૌકિક શક્તિની સાથે પ્રેમસંબંધ બાંધી એનું શરણુ-સ્વીકારી માનવી પોતાનું અને વળી બીજાઓનું કલ્યાણ વાચે છે. જાદુમાં તે શક્તિ સાથેના સંબંધ કૃત્રિમ તેમજ ક્ષણભંગી હોય છે જ્યારે ધર્મમાં તો તે સંબંધ નિરંતર ચાલનારો કલ્પવામાં આવે છે.

જાદુ અને ધર્મ વચ્ચે એક બાબતની રુમાનતા છે. બંનેમાં એક અત્રીકિક તત્ત્વની કલ્પના કરાઈ છે : બંનેમાં તેની સિદ્ધિ હસ્તગતમાં આવે છે. આ કારણસર તથા આદિમાનવના સમયમાં જાદુ વિશે જાણનાર તેમજ ધાર્મિક ક્રિયાઓ કરાવનાર બંને વચ્ચે તફાવત ન હતો તેથી, જાદુ અને ધર્મ તાત્ત્વિક રીતે જુદાં હોવા છતાં એક ગણાઈ ગયાં હોવાં બેઠાં. વળી તે વખતે જે ક્રિયા શુભ ફળદાયી તથા લાભકારક નીવડે તે ધાર્મિક ક્રિયા રૂપે ઓળખાતી હશે અને જે અશુભ ફળ આપનારી અને ખીજાને નુકસાન કરનારી નીવડે તેવી હોય તે જાદુના નામે ઓળખાતી હશે. આ રીતે જાદુ અને ધર્મ વચ્ચેના સ્વભાવ તફાવત સામાજિક કારણસર ઉદ્ભવ્યો હોય તેમ લાગે છે. જેમ જેમ આદિમાનવ સુસ રક્ત થતો ગયો તેમ તેમ તેને કાર્યકારણના ભેદો સમજાતા ગયા અને તેથી જાદુ તથા ધર્મ વચ્ચે ફરક પડતો ગયો અને આજે ધર્મનું શુદ્ધ સ્વરૂપ જાદુથી ઘણું સિન્ન થઈ ગયું છે. જાદુમાં શક્તિસંચાલનની સાવના રહી છે. જ્યારે ધર્મમાં તે હામવર સાક્ષાત્કારની કામના સમાવેલી છે.

ધાર્મિક માન્યતાઓ :

ધર્મનું શુદ્ધ સ્વરૂપ જાદુથી સિન્ન થવામાં જેમ મનુષ્યની કાર્યકારણ ભેદ જોવાની શક્તિએ ભાગ બજાવ્યો તેમ જઈ ચેતનમાં માનવીએ કલ્પેલી શક્તિઓ અને તેણે કલ્પેલા અલૌકિક તત્ત્વો વચ્ચેના ભેદ જ્યારે તેને સ્પષ્ટ થયો ત્યારે ધાર્મિક માન્યતામાં નવું પરિવર્તન આવ્યું. તેની કલ્પનાનું આ અલૌકિક તત્ત્વ જુદે જુદે સ્થળે અને જુદે જુદે સમયે અનેક પ્રકારનાં સ્વરૂપોમાં વસેલું હોય તેમ તેને લાગ્યું. આથી તેણે ઘણાં તત્ત્વોનું પૂજન અર્ચન કરવા માંડ્યું અને આ તત્ત્વોને 'ઈશ્વર' તરીકે ઓળખાવી તેણે ઘણા ઈશ્વરો કલ્પ્યા. દરેક ઈશ્વર જુદો જુદો રીતે તેને સહાયભૂત થતો લાગ્યો અને તે દરેકનું કાર્ય પણ તેણે આ દૃષ્ટિએ જુદું કલ્પ્યું. તેની કલ્પનાના

આ જુદા જુદા ઇશ્વરો તેણે એકબીજા સાથે સંબંધવાળા ગણ્યા અને આખી દુનિયાનો વ્યવહાર તે સૌ મળીને ચલાવી રહ્યા છે એમ તેણે માન્યું.^૧

આવા બહુ ઇશ્વરવાદનું એકેશ્વરવાદમાં પરિવર્તન કરનારા કારણ તરીકે માનવીની ખુદ્ધિશક્તિને આપણે ગણાવી શકીએ. આ ઉપરાંત ઘણા ઇશ્વરોમાં એકને મુખ્ય ગણવાની તેની ઇચ્છાએ પણ એકેશ્વરવાદને જન્મ આપ્યો. વળી જુદાં જુદાં સ્વરૂપ તરીકે ગણાયેલા આ દેવોની પાછળ એકજ તત્ત્વ રહેલું છે એ જાતની પ્રતીતિ જ્યારથી માનવીને ઘઈ ત્યારથી તેના મનમાં એકેશ્વરવાદનાં બીજ રોપાયાં ગણાય. આ ઇશ્વરને તેણે સૃષ્ટિના સર્જક તરીકે ગણ્યો છે; સૃષ્ટિના વ્યવહારો ચલાવનાર સર્વ શક્તિમાન ઇશ્વરની મરજી વિના કંઈય ઘઈ શકે તેમ નથી એમ તેણે માન્યું છે.^૨

આવી ધાર્મિક માન્યતાઓ સાથે સાથે નૈતિક સાવનાઓનો જન્મ એ માનવજીવનની સૌથી મોટી બીના ગણાવી શકાય. માનવીના મનમાં ઇશ્વરતત્ત્વ પ્રત્યે જે સાવના જન્મી તેમાંથી પ્રેમ, સહાનુભૂતિ અને શરણાગતિની સાવના પેદા થઈ. આ સહાનુભૂતિ ઉપરાંત માનવીની ટેવ, તેની ખુદ્ધિ અને પરંપરાગત માન્યતાઓમાંથી પણ તેની નૈતિક માન્યતાઓ ઉદ્ભવી. આ નૈતિક માન્યતાઓને ધાર્મિકતાનું સ્વરૂપ આપી તેણે ધાર્મિકતા અને નીતિમત્તા વચ્ચે ખાસ ભેદ ન ગણ્યો. મેથ્યુ આર્નોલ્ડે સાવનાઓથી અકિત થયેલી નીતિમત્તાને ધર્મનું નામ આપ્યું છે અને ધર્મને ફરજ, કર્તવ્યપાલન તેમજ

૧ સુરખાદો ગીતા અધ્યાય ૭ શ્લોક : ૮-૯

रसोऽहमस्तु कौ-तेय प्रमास्मि शशिसूर्ययोः
प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दः खे पीरुपं नृप ।
पुण्योगन्धः पृथिव्यां च तेजश्चास्मि विभावसी
जीवनं सर्वभूतेषु तपश्चामि तपस्विषु ॥

૨. L. T. Hobhouse ; *Morals in Evolution* P. 418. 489

જીવન ટકાવી રાખનારા સત્ત્વ તરીકે તેમણે બેચું છે તે આ જ દૃષ્ટિએ.^૧ આવી ઇશ્વરીય ઠક્ષપનાઓમાંથી ઉદ્ભવેલી માન્યતાઓ તેમજ નૈતિક મૂલ્યોની જે અસર માનવજીવન પર પડી તેને ક્ષીધે જીદા જીદા સંપ્રદાયો ત્રિકર્યા.

આ સંપ્રદાયોની પશ્ચાદ્ધ લૂમિકા ધર્મ અને ધાર્મિક માન્યતાઓ ઉપરજ રચાઈ છે. પણ ધર્મનાં સ્વરૂપોની ઠક્ષપનામાં દરેક સ્થળે તેમજ દરેક સમયે ભેદ પડતા ગયા તેમ તેમ તેમની સામાજિક અસરોમાં ફેરફાર થતો ગયો, અને વળી સંપ્રદાયો પણ જીદા જીદા રચાવા લાગ્યા.

સંપ્રદાયનું સામાજિક મહત્ત્વ : ધર્મ અંગેની માન્યતાઓ અને તેની માનવી જીવન ઉપર પડતી અસરોને ક્ષીધે રચાતાં ધાર્મિક સંગઠનોને આપણે સંપ્રદાય તરીકે ઓળખ્યા છે. આ સંપ્રદાયને આપણે પાશ્ચાત્ય દેશોમાં (Church) તરીકે ઓળખાતાં સંગઠનો સાથે સરખાવી શકીએ.

બે કે પાશ્ચાત્ય સમાજમાં ચર્ચનું જેવું સ્થાન અને જેવું મહત્ત્વ તેવું આપણા સમાજમાં સંપ્રદાયની ખાખતમાં ઠકી શકાય નહીં; એટલે જે સરખામણી કરાઈ તે વિવાદાસ્પદ છે જ. આપણે સંપ્રદાયની ચર્ચા કરીશું તે આપણા સમાજની દૃષ્ટિએજ કરીશું, અને તેની અસરો તપાસી ધાર્મિક વ્યવસ્થા સમાજશાસ્ત્રની દૃષ્ટિએ કેટલે અંશે 'પાશ્ચાત્ય વ્યવસ્થા' છે તે બેવાનો પ્રયત્ન કરીશું.

હિંદુ ધર્મની માન્યતાઓ ઇશ્વર અંગેની અને નીતિમત્તા અંગેની વિવિધ પ્રકારની છે. તે સૌની વ્યક્તિના સમગ્ર જીવન ઉપર ઘણી પ્રબળ અસર પડે છે. આવી અસરોને ક્ષીધે રચાતા ધાર્મિક સંગઠનને આપણે 'હિંદુ સંપ્રદાય' તરીકે ઓળખીશું. અને ઇસ્લામની માન્યતાઓ તથા તેની મુસલમાનના જીવન ઉપર પડતી અસરોને

૧. Mathew Arnold: ' Religion is Morality, touched with emotion '

કારણે જે ધાર્મિક સંઘન ખનશે તેને આપણે ‘ઇસ્લામી સંપ્રદાય’ કહીશું. આજ પ્રમાણે જૈન સંપ્રદાય કે ખ્રિસ્તી સંપ્રદાય એ શબ્દો દ્વારા ‘સૂચિત તાત્વિક માન્યતાઓની વ્યક્તિત્વા આખા પે જીવન ઉપર પડતી અસર’ એમ સમજીશું. જોકે, તાત્વિક માન્યતાઓની સરખામણી કે તેમનાં સમાન તરફો અથવા તો તેમની વિસંવાદિતા આપણે માટે ગોણું છે, તેમની સામાજિક અસરો જ આપણે માટે અગત્યની છે.

જો હિંદુ ધર્મની માન્યતાઓ પરથી હિંદુ સંપ્રદાયનો ઉદ્ભવ થાય, તો પછી વૈષ્ણવો, શૈવો, રામાનુજીઓ, સ્વામીનારાયણીઓ એ બધાને કઈ રીતે સમજવા એ પ્રશ્ન થશે. આના ઉત્તર રૂપે એટલું જ કહી શકાય કે જેમ ધર્મ અને ધાર્મિક માન્યતાઓ એક એકબી (Unity) દર્શાવે છે અને ઇસ્લામ, હિંદુત્વ વગેરે તેનાં સાંપ્રદાયિક સ્વરૂપો છે તેમ હિંદુ સંપ્રદાય એક એકબી છે અને વૈષ્ણવો કે શૈવો તેના જુદા જુદા ફાંટા છે, માર્ગો છે, જેને પંથ તરીકે પણ ઓળખાવી શકાય. તે જ પ્રમાણે ઇસ્લામમાં. ઇસ્લામમાં શિયા, સુન્ની, સૂફેમાની, અલિયા, હાઉદી, ઇસ્માઈલી, એ બધા ફાંટા છે-પથો છે. આ બધા પંથો એકઠરે જોતાં ઇસ્લામની એક જ ધાર્મિક માન્યતા દર્શાવે છે કે ‘લા ઈલાહી ઇલ અલ્લાહ’. પણ જુદે જુદે કાળે, જુદી જુદી ભૂમિઓમાં અનેક ધર્મગુરુઓએ ધાર્મિક તત્ત્વ જે રીતે ઓળખાવ્યું તે અનુસાર તેમના અનુયાયીઓએ અલગ અલગ પથો ચોળ્યા. જૈન સંપ્રદાયનું પણ તેમજ છે તેમાં ઉદ્ધવેલા શ્વેતાખર, સ્થાનકવાસી, તેમજ દિગંખર પથો સરવાળે એક જ વસ્તુની જુદી જુદી ખાજીઓ છે અને ખ્રિસ્તી સંપ્રદાયમાં કેથોલિક, પ્રોટેસ્ટન્ટ કે વળી સેવનથ કે એંગેલીસ્ટસ-એ બધા જુદા જુદા ફાંટા સરવાળે ખ્રિસ્તી સાંપ્રદાયિકતાના એકબીમાં ભળી જાય છે; અને અંતે તો આ વિવિધ પંથો, માર્ગો અને વળી સંપ્રદાયો એક જ હેતુની સિદ્ધિ અર્થે રચાયા હોય છે અને તે હેતુ છે કોઈક અલૌકિક, અવૈયક્તિક અને અગમ્ય તત્ત્વ પ્રત્યેની

સામગ્રીઓ તથા ભાવનાઓનો આંતરિક તેમજ બાહ્ય રીતે થતો આવિષ્કાર.

સંપ્રદાયનું બે પ્રકારનું કાર્ય : સંપ્રદાય દ્વારા બે પ્રકારના સંબંધો પ્રયોજાય છે. પહેલા પ્રકારનો સંબંધ વ્યક્તિ અને કોઈક દેવી તત્ત્વ વચ્ચેનો છે. આ તત્ત્વને વ્યક્તિએ સર્વોપરી, સર્વ શક્તિ-શાળી અને મહાન ગુપ્ત હોય છે. અને તેની સાથે તાદાત્મ્ય સાધવાની વ્યક્તિની મહેત્તા હોય છે, જે કે કંઈ વસ્તુમાં આ તત્ત્વનું અસ્તિત્વ કલ્પવામાં આવ્યું છે એ જીલું છે : ઘણીવાર કોઈક મરી ગયેલા પૂર્વજમાં, નો ઘણો વાર મોઢાં ઝાડપાનમાં, પ્રાણીમાં, પત્થરમાં કે ખીજ કોઈ જીવતી યા જડ વસ્તુમાં આ તત્ત્વની હસ્તી છે એવું માનવામાં આવે છે. હકીકત એ છે કે, સંપ્રદાયમાં આ તત્ત્વ સાથેનો સંબંધ પ્રયોજાયેલો હોય છે.

સંપ્રદાયમાં બે ખીજ પ્રકારનો સંબંધ પ્રયોજાયેલો હોય છે તે વ્યક્તિ વ્યક્તિ વચ્ચેનો સંબંધ છે આ સંબંધ છે તો સામાજિક. પણ તે કેવા પ્રકારનો રહેશે અને તેનું સ્વરૂપ શું હોઈ શકે તે ઉપર વલ્લુવેલા વ્યક્તિ અને દેવી તત્ત્વ વચ્ચેના સંબંધ અનુસાર નક્કી થાય છે. આ બન્ને સંબંધો એક સાથે ચાલ્યા કરે છે અને તેને પરિણામે સંપ્રદાયમાં બેઠાનારા સૌનું સામાજિક તથા આંતરિક જીવન એક યા ખીજ પ્રકારે જવાય છે. જેમ કે હિંદુ સંપ્રદાયમાં બેઠાયેલાઓ અલૌકિક અને અગમ્ય તત્ત્વ ધરાવનારા હંચરને જુદાજુદા સ્વરૂપે જુએ છે. તેની સાથે સંબંધ ખાંધી હૃદયર સાક્ષાત્કાર કરવો એ સૌનું અંતિમ ધ્યેય હોય છે. આ અંતિમ ધ્યેય અનુસાર સૌના અરસપરસના સંબંધો તથા તેમનાં આંતરિક જીવન પ્રયોજાય છે. ખીજ બધા સંપ્રદાયોમાં પણ આવા બે જાતના સંબંધો યોજાય છે.

૧. સંપ્રદાયદ્વારા સામાજિક નિયંત્રણ : ઉપર જણાવેલા બે જાતના સંબંધોને અનુસરીને સંપ્રદાયના પ્રકાર તેમજ તેમનાં

સ્વરૂપો નિર્ધારિત થાય છે, અને તે અનુસાર વ્યક્તિના રોજીદા જીવનવ્યવહારો ઉપર તેમજ તેના અસરપરસના સંબંધો ઉપર જાત-જાતનાં નિયંત્રણો પણ મૂકાય છે. વળી સંપ્રદાયમાં જોડાનાર, આવાં નિયંત્રણો ધણી ગંભીરતાપૂર્વક સ્વીકારી લે છે. તેમજ તે અનુસાર જાતજાતનાં વ્રતવિધિઓ અને અનુષ્ઠાનો કરે છે તથા પોતાનું આચરણ ઘડે છે. આ બધાં નિયંત્રણો, વ્રતવિધિઓ અને અનુષ્ઠાનોને લીધે વ્યક્તિના સામાજિક વ્યવહારોનું નિયોજન તેમજ નિયમન થાય છે. આપણે જૈન સંપ્રદાયનો દાખલો લઈએ. તેમાં જોડાનાર વ્યક્તિના આહારવિહારના નિયમો જૈન ધર્મની માન્યતા અનુસાર નિશ્ચિત થયા હોય તેણે શુ ખાવું તથા તેને માટે શું અગ્રાણ છે તથા તેની રહેણીકરણી કેવી હોવી જોઈએ એ બધું ઠરી ચૂકેલું છે અને વળી જૈનોના આંતરિક સંબંધો પણ આ બધી માન્યતાઓ પ્રમાણે ચોખ્ખેલા હોય છે. પ્રશ્ન એ થશે કે, આવું નિયંત્રણ કરવાની શક્તિ સંપ્રદાયમાં કેવી રીતે આવી અને તેમાં જોડાનાર વ્યક્તિઓ કેમ તેને ગંભીરતાપૂર્વક સ્વીકારી લે છે ?

જે તત્ત્વની કલ્પના કરવામાં આવી હોય છે અને જેની સાથે સંબંધ જોડવાની ઇચ્છા રાખવામાં આવે છે તે તત્ત્વ સાધારણ રીતે જાણી શકાય તેવું હોતું નથી અને તેનું તાદાત્મ્ય સંપ્રદાય દ્વારાજ સાધી શકાશે એવી માન્યતા જડીબૂત થઈ ગયેલી હોય છે.

ખીજું, સંપ્રદાયની રચના ઇશ્વર-સાક્ષાત્કાર તેમજ સત્યની શોધ એવી અંતિમ ભૂમિકા ઉપર થઈ હોવાથી સૌ કોઈ તેનું શરણ સ્વીકારે છે. ત્રીજું, આ કાર્ય કરનાર એટલે કે ઇશ્વરતત્ત્વનો સાક્ષાત્કાર કરાવનાર અને ઇશ્વરનો આદેશ સૌને સમજાવનાર કોઈક મુનિ, મહર્ષિ કે પચગંબરની આવશ્યકતા જણાયાથી સૌ તેનું અનુસરણ કરી સંપ્રદાયમાં જોડાય છે. ચોથું, સંપ્રદાયનું આધિપત્ય પુરાણો કાળથી ચાલુ આવે છે માટે એમાં જોડાયાથી સ્વર્ગપ્રાપ્તિ સહજ બને છે એવી માન્યતા પણ પુરાણો કાળથી ચાલી આવેલી છે. આ

ખપાં ઠારણીને લીધે વ્યક્તિ સંપ્રદાયમાં જોડાય છે, એટલું જ નહિ પણ તેનું આધિપત્ય સ્વીકારી તેનું જીવન તે પ્રમાણે જીવે છે.

સંપ્રદાયનું રૂઢિચુસ્તપણું : સંપ્રદાય એ માન્યતાઓની આસપાસ રચાયેલો હોય છે તે સૌ શાસ્ત્રોક્ત હોય છે અને તે શાસ્ત્રો સ્વયં ઇશ્વરે બનાવેલાં હોઈ ખોટાં હોઈ શકેજ નહીં, આવી એક પ્રખળ માન્યતા પ્રત્યેક સંપ્રદાયનું લક્ષણ છે. આ શાસ્ત્રોક્ત માન્યતાઓનો તેમજ પ્રદર્શવાક્યોનો એ શાસ્ત્રાર્થ સંપ્રદાયના આગેવાનોએ અને ધર્મ-શુદ્ધિઓએ કયો હોય તેજ સાચો અને ખીજું બધું ખોટું એવું દરેક સંપ્રદાયમાં ચુસ્તપણે માનવા-મનાવવામાં આવે છે. એટલે રૂઢિચુસ્તતા એ સંપ્રદાયની ખાસિયત છે. આવી રૂઢિચુસ્તતાને લીધે વૈજ્ઞાનિક સત્યોને હસી ઠાઠવામાં આવે છે; અને ધર્મ એજ સત્ય અને ખીજું બધું ખોટું એવી માન્યતા સંપ્રદાય ફેલાવે છે. ધાર્મિક સત્યોનાં અવગણના બાર પાપ સમ લેખાય છે. આનો દાખલો આપણને શેક્ષિલિઓનું જીવન પૂરો પાડે છે. જ્યારે તેણે પૃથ્વી ફરે છે એવું વિધાન કયું ત્યારે બળજબરીથી તેની પાસે મનાવવામાં આવું હવું કે પૃથ્વી સ્થિર છે અને સૂર્ય ચંદ્ર તેની આસપાસ ફરે છે. આવી જ રીતે ઉત્ક્રાંતિવાદને સંપ્રદાયની માન્યતા મળતી નથી. અસ્પૃશ્યતા-નિવારણ, સ્ત્રીસ્વાતંત્ર્ય અને સંતતિનિયમનને સંપ્રદાયનાં સૂત્રોની વિરૂદ્ધ ગણાવી પાપાચાર તરીકે ઓળખાવવામાં આવે છે.

જો કે હવે સંપ્રદાયની આ રૂઢિચુસ્ત અસર વિજ્ઞાનને લીધે ઓસરતી જાય છે અને સંપ્રદાયનું સ્વરૂપ પણ પલટાવું જાય છે. એટલે હવે પલટાતા સ્વરૂપમાં ધર્મમાં નવાં મૂલ્યો સર્જવાં પડશે. જેમકે આપણા દેશમાંથી જો જ્ઞાતિવાદ અને સ્પર્શસ્પર્શનાં સાંપ્રદાયિક દુષણો ટાળવાં હોય તો હિંદુ સંપ્રદાયનાં નવા મૂલ્યાકનો દેરવી તેનું સ્વરૂપ પલટવું પડશે એ નિર્વિવાદ છે.

સંપ્રદાયનાં બીજાં કાર્યો : સંપ્રદાય એક જાતની ખાતૃસાવના પ્રેરે છે અને ધોષ છે અને તે દ્વારા એકજ માન્યતાવાળાઓમાં

સામાજિક સંબંધ ધનિષ્ઠ બને છે. વળી તેને લીધે આંતરમૂહની સાવના પોષાય છે, અને જે લોકો સંપ્રદાયની અંદર સંમિલિત નથી હોતા તેમને માટે બાહ્યસમૂહની સાવના ઉદ્ભવતાં કદીક ધર્મલુનો, તે વળી કદીક તેમને પોતાનામાના એક બનાવવા માટે લાલચ આપવાનો પ્રસંગ ઉદ્ભવે છે.

નૈતિક મૂલ્યોને ટકાવી રાખવામાં પણ સંપ્રદાય મહત્વનો ભાગ ભજવે છે. નીતિમતાનો ખદ્દો છંદલોકમાં નહીં મળે તો પરલોકમાં મળશે એવી આશા જન્માવવા માટે સંપ્રદાય પ્રેરિત મોક્ષ-કલ્યાણ-કર્મનો સિદ્ધાંત તેમજ સ્વર્ગ અને નરકની કલ્પના એ જ કારણસૂત છે. આના પરિણામ રૂપે પાપ અને પુણ્યની અર્ધસામાજિક, અર્ધ-આર્મિક માન્યતાઓ ઉદ્ભવી છે. વધારામાં, સંપ્રદાય તેમાં જોડાનાર વ્યક્તિઓની સાવનાઓ તથા લાગણીઓમાં સ્થિરતા લાવે છે જેથી તેઓ તેમની આજીવનની દુનિયા સાથે અનુકૂળન કરી આશ્વાસન, વિશ્વાસ અને નિરાંતની જિંદગી જીવી શકે. આ પ્રમાણે સંપ્રદાય વ્યક્તિઓની આશાઓ તેમજ તેમના વિશ્વાસનું પ્રેરક બળ છે, સાંસ્કૃતિક સમાગમનું સ્થગ છે પણ તેની બાવળાવના જ્યારે સંકુચિત અને પ્રબળ સ્વરૂપ ધારણ કરે ત્યારે તે 'પાકિસ્તાન' જેવા નવા રાજ્યનું સર્જન કરાવવાને પણ યક્ષિતમાન છે !

સંપ્રદાયનું પરિવર્તિત સ્વરૂપ : વિજ્ઞાને અગ્રાત જમતનું ક્ષેત્ર સંકુચિત કરી નાખ્યું છે, એટલે સંપ્રદાયની રૂઢિચુસ્તતાને વિજ્ઞાનના આગમનથી મોટો ફટકો પડ્યો છે. તે ઉપરાંત, પડતાતી જતી આર્થિક અને સામાજિક પરિસ્થિતિએ નવા મૂલ્યો સર્જવા માડ્યો છે અને માનવજીવનનું ક્રિયાક્ષેત્ર સંપ્રદાયની ચાર દીવાલોમાંથી વિમુક્ત થઈ ગયું છે. તેમાં વળી રાજ્ય જેવા સંજોડને સાથ પૂરાવ્યાથી હવે જન્મ, લગ્ન અને મૃત્યુ સાથે સંપ્રદાય કરતા રાજ્યને વધુ હિત-સંબંધ છે. કૌટુંબિક જીવનમાં હવે સંપ્રદાયને ખદ્દે રાજ્યનો હસ્તક્ષેપ વધી ગયો છે અને વળી ખીનસાપ્રદાયિકતાના વિચારોને

પરિણામે રાજ્યસંચાલનમાં ન્યાય, સમાનતા અને બાતુલાવની નૈતિક બાવનાઓને મહત્ત્વ આપવામાં આવે છે. રાજ્યની દરમિયાનગીરી છેક સંપ્રદાયના ક્ષેત્રમાં પણ વધી ગઈ છે અને સાર્વજનિક સંસ્થાઓના કાયદા (Public Trusts Act) દ્વારા રાજ્ય સંપ્રદાયો ઉપર સીધું નિયંત્રણ આણી શક્યુ છે.

પાયાની સામાજિક વ્યવસ્થાએ

(૪)

કાર્યસમૂહ

કાર્યસમૂહનો ઉદ્ભવ :

મેઠાણવરની માન્યતા પ્રમાણે માનવજીવનનાં હિતો અને તેમાંથી ઉદ્ભવતા સંગઠનોની ચર્ચા આપણે આગળ કરી. એ ચર્ચા દરમિયાન આપણે એવું કે માણસનાં દૈહિક હિતો સાથે સંકળાયેલાં મૂખ, તરસ અને સુખાકારીને સંતોષવા માટે માનવી જુદા જુદા સંગઠનોની રચના કરે છે. આવાં અંતિમ હિતોમાંથી ઉદ્ભવતા આર્થિક પ્રકારનાં ગૌણ હિતોને સંતોષવા માટે તે જુદા જુદા કાર્યસમૂહોની રચના કરે છે.

માણસ જ્યારે કંઈમૂળ વીણી વીણીને તથા શિકાર કરીને ગુજરાન્ન કરવ.ની અવસ્થામાં હોતો, ત્યારથી તે અત્યારના વિશાળ ઔદ્યોગીકરણના જમાના સુધી આ ક્રમ સતત ચાલતો આવ્યો છે અને તેની અમર તેના સામાજિક જીવન ઉપર પડતી રહી છે. કાર્યસમૂહો સામાજિક વ્યવસ્થાના એક ભાગ તરીકેજ અસ્તિત્વમાં આવે છે અને ટકી રહે છે. એટલે સામાજિક માળખાના ફેરફારો કાર્યસમૂહ ઉપર અસર કરે છે; તેમજ ઉત્પાદનની પદ્ધતિઓમાં પરિવર્તન આવતાં કાર્યસમૂહો પણ બદલાતા જાય છે એટલે તેમાં જેમનો સમાવેશ વાચન

તેમની કુટુંબવ્યવસ્થા, તેમના વિચારો, રિવાજો, માન્યતાઓ અને બીજાં સામાજિક તથા રાજકીય વલણો, તેમની આકાંક્ષાઓ અને વગેરે તેમનાં નૈતિક મૂલ્યો પણ તેમના આવા કાર્યસમૂહની રચના પ્રમાણે નિર્ધારિત થાય છે.

આદિમાનવનું કાર્ય :

આદિમાનવ કૃષ્ણકૃષ્ણાદિ વીણીને જીવન વિતાવતો હોવાનું મનાય છે. તેની સાથે કે તેના પછી થોડાક સમયે, તે હથિયારો બનાવતાં શીખ્યો. એટલે તે મૃગયાવૃત્તિ કરીને જીવરો કરતો હોવાની માન્યતા છે. આવી પરિસ્થિતિમાં તે એક સ્થળે ફરીકામ રહેતો નહીં-તેને જ્યાં પેટ ભરવાનું હોય ત્યાં તે ભટકતો.

પેટ ભરવા માટે જે મળે તેનાથી સંતોષ માનનારા આદિમાનવના જીવનમાં ભી અને પુરૂષ વચ્ચે પ્રાથમિક અમવિભાજન થયું હતું. પુરૂષો માટે ભાગે શિકારમાં રોકાયેલા રહેતા, જમારે સ્ત્રીઓ કૃષ્ણકૃષ્ણાદિ બેગા કરતી તથા બાળઉછેરનું કાર્ય કરતી. જેમજેમ માણસનું કુટુંબ વિકસતું ગયું, તેમ તેમ એણે એક જ સ્થળે રહેવું પસંદ કર્યું-એકે એકું કુટુંબ ફક્ત થોડીની સગાઇ ઉપર જ નભતું હતું.

એતીનો કાર્યસમૂહ :

માણસની આવી પ્રારંભિક આર્થિક વ્યવસ્થામાં એજરો તથા બીજાં ઉપકરણોની શોધને લીધે તથા પશુપાલનની પ્રવૃત્તિને લીધે એતીનો ઉદ્ભવ થયો. ગણ્યામ હટલાકનો મત એવો છે કે પુરૂષોના પ્રયત્નને લીધે પશુપાલનવૃત્તિ ઉદ્ભવી અને સ્ત્રીઓના પ્રયત્નને લીધે એતીનો ઉદ્ભવ થયો. એ વિચારસરણી ખરી છે કે ખોટી એ ચર્ચા અત્રે અસ્થાને છે. પરંતુ એક હકીકત સ્પષ્ટ છે કે એતીને લીધે માણસને સતત ખોગાક મળવા માડ્યો અને તેને ભટકવાની જરૂર રહી નહીં. વળી પશુપાલનના દરતા એતીના કાર્યમાં વડુ માણસોની જરૂર પડતી હોવાથી એતીનો કાર્યસમૂહ ઉત્પન્ન થયો, જે એક સ્થળે રહીને સામુદાયિક જીવન વિતાવવા લાગ્યો.

આપણે આ જાતના કાર્યસમૂહનું સામાજિક જીવન ભારતમાં કયા પ્રકારનું હતું તે તપાસીએ. આપણા દેશમાં જ્યારે ખેતીના ઉદ્ભવ થયો, ત્યારે માણસની બધી જ પ્રવૃત્તિઓ તેના ખેતીના કાર્યને અનુકૂળ થાય તેવી બનવા લાગી. તેની સહાયમાં તેના કુટુંબીજનો ઉપરાંત બીજા મજૂરો પણ રહેતા. આપણી તરફ નવ જાતના 'નાર' - નવ જાતના મજૂરો-ગણાવાયા છે તેમાં આ લોકોનો સમાવેશ થતો.

ખેતીકાર્યની આસપાસ રોકાયેલા આ કાર્યસમૂહનું સામાજિક જીવન તેના ધંધાને અનુરૂપ હતું. તે કુદરતને આશરે જીવતો, એટલે તેનામાં કુદરત પ્રત્યે તથા બીજી અલૌકિક શક્તિઓ પ્રત્યે ભક્તિભાવ પેદા થયો અને વળી તેમાં જાંતજાતના વહેમો તથા રિવાજો ઘર ઘાલી બેઠા હતા. ૧ તેમનો નવરાશનો સમય ખેતીને અનુસરીને નિશ્ચિત થતો હોવાથી તેમનાં સાંસ્કારિક ઉપકરણો પણ ખેતીને અનુકૂલ બન્યાં.

આવા કાર્યસમૂહમાં જમીન એજ મિલકત ગણાતી: કુટુંબ-વ્યવસ્થા સંયુક્ત રહેતી, સૌ કુટુંબના વડાની આમન્યા રાખતું. વળી સ્ત્રીઓ ફક્ત ઘરનું કામકાજ કર્યા કરતી એટલે તેમનું સ્થાન કુટુંબમાં પછાત રહેતું. જે કે આગળ વર્ણવેલા ફળસંબાહક તથા શિકારી સમૂહના પ્રમાણમાં તેમનો દરજ્જો સારો હતો એમ હોખહોલિસનું માંતવ્ય છે. ૨

કારીગર-કસબીઓનો કાર્યસમૂહ :

ખેતીના વ્યવસાય અંગે માણસને બીજા કારીગરોની પણ જરૂર પડી. તેથી તેણે તેના કારીગરોને પોતાના સમુદાયમાં વસાવ્યા અને

૧ ગુજરાતની ઘણી ન્યાતોના કન્યાને માંડવે વરરાજને સાસુ પૂંસણ, મુસળ, રવેલા અને ત્રાઠ વડે પોષે છે તે આ જાતના ખેતીના કાર્યસમૂહની માન્યતાઓ સ્પષ્ટ છે ૨. ૫.

મના જીવનનિર્વાહ માટે જોઈવલુ કરી આપી આ કારીગરોને સમુદાયમાં આ રીતે વસાવ્યા હોવાથી તે 'વસવાયા' તરીકે ઓળખાય છે. તે બધાનાં રહેઠાણો અલગ રહેતાં.

આવા કારીગરોમાં સુથાર, લુહાર, મોચી, વણકર, કુંસારને પ્રાવેશ થાય છે-જેમને આપણા તરફ 'પંચકાફ' -પાંચ જાતના કારીગરો-કહેવામાં આવે છે. સુથાર તથા લુહાર ખેતીના કામ માટે જી, સમાર, કોઢાળી વગેરે બાવી આપતા. જ્યારે મોચી, વણકર તથા વપરાશની ચીજ બનાવતા. તેમને વાર્ષિક અનાજ આપવાની કલવલુ કરાઈ હોવાથી આ કારીગરો સમુદાયના હરેકને હાથમાં લઈ કરવા તૈયાર રહેતા.

આમાંના કેટલાક કુશળ કારીગરો મોટા સમુદાયમાં રહેતા એટલે તેની કામમાં રોકાયેલા નાનકડા કાર્યસમૂહના લોકોની જીવનજરૂરિયાતની ચીજ વસ્તુઓ માટે તેમને મોટાં મથકો પર જવું પડતું. આવાં મોટાં મથકોમાં રહેતા સોની, રંગારા, કુંસારા તથા લોકાર્થિ-રણા જેવું રાયરચીલું બનાવનારા કારીગર-કસબીઓ આજુબાજુના વેસ્તારના લોકોની ઘણી જરૂરિયાતો પૂરી પાડતા. તેમનાં રહેઠાણ-સ્થાનને 'કસબો' કહેવામાં આવતો.

'આ બધા વ્યવસાયો કરનારાઓને જીવનમાં ઘણી અનિશ્ચિનતા જાતી એટલે તેમને અંદર અંદર સહકાર કેળવવો પડતો વળી એક ઘણેથી બીજે સ્થળે જવામાં તેમને માટે બેખમ રૂપ મનાતું એટલે એને સમૂહમાંજ રહ્યા વિના છૂટકો ન હતો' એવી એક માન્યતા છે. પણ બનવા બેગ છે કે પોતાના વ્યવસાયોના ઉત્તેજન અર્થે તેમણે ગંઠિત રહેવાનું પસંદ કર્યું હોય. તેમનાં સંગઠનો મહાજન તરીકે ઓળખાતાં. હરેક વ્યવસાયનું મહાજન જુદું રહેતું અને તેમના આજે-નો 'ઝેઠી' તરીકે ઓળખાતા. આવાં મહાજનો પાશ્ચાત્ય દેશોમાં ગડ (Guild) તરીકે ઓળખાતાં. આ મહાજનોનાં બંધારણો

દરેલાં હતાં, દરેકનાં ધારાધારણા નિશ્ચિત કરાયાં હતાં, નીતિનિયમોની મર્યાદાઓ બાંધવામાં આવી હતી. મહાજનના દરેક સભ્યને માટે આ બધાં ધારાધારણા, નીતિનિયમોનું પાલન ફરજિયાત હતું. મહાજનનાની મોટી તકરારોના ફેંસલા આપતું તેમજ કેટલાંક મહાજનો તે માણસના ઠોઢુંબિઠ ઝઘડા પણ પતાવતાં.

ઔદ્યોગિક ક્રાંતિની અસર :

આવા નાના કાર્યસમૂહના આર્થિક અને તે દ્વારા સામાજિક જીવન પર ફટકો માર્યો-ઔદ્યોગિક ક્રાંતિએ. એને પરિણામે નાના નાના પાયા પર ઉત્પાદન કરી ગુજરાન ચલાવતા કારીગર-કસબીઓની રોજી છીનવાઈ ગઈ, કેમ કે તેમના કરતાં ઓછે ખર્ચે અને ઝડપથી માલ બનાવનારાં યંત્રોની શોધ થઈ છે. કસબી કારીગરો પોતાનું ગુજરાન નલાવવા માટે મોટાં મોટાં કારખાનાંઓમાં કે મિલમાં મજૂર તરીકે જોડાય છે અને તેમની પાસે તેમના અમ સિવાય કશુંજ રહ્યું નથી.

ઔદ્યોગિક ક્રાંતિની અસર વાહનવ્યવહાર પર પડી. જુનાં ગાડાંને સ્થાને આવેલી ઝડપી આગગાડી એક સ્થળેથી બીજે સ્થળે માલ અને માણસોની હેરફેર કરી શકે છે, એટલે પહેલાનો સંકુચિત સમુદાય વિસ્તૃત બન્યો છે તેમજ મોટા પાયા પર થઈ રહેલા ઉત્પાદનની વહેંચણી માટે વિશાળ ક્ષેત્ર પણ મળી શકે છે. આની અસર વળી, પાછી ઉત્પાદન ઉપર થાય છે અને તેને ક્ષીધે વધારે મજૂરોની જરૂર પડે છે તેમજ મૂડીનાં રોકાણ મોટા પાયા ઉપર કરવાં પડે છે. ઔદ્યોગિક ક્રાંતિ પછી આવેલા 'ઔદ્યોગીકરણની અસર ભારત પર અંગ્રેજ રાજસત્તાના અમલ દરમિયાન થઈ હતી. એને ક્ષીધે આપણું અર્થતંત્ર સુગઠિત અને સુસંજ્ઞ બન્યું છે અને આખા દેશમાં ઔદ્યોગીકરણ માટેની માગ વધી ગઈ છે,^૧ પણ સાથે સાથે ઉપર વર્ણવ્યું તેમ મજૂરોની સ્થિતિ પણ બગડતી ગઈ છે.

‘વર્ગોના ઉદ્ભવ :

મોટાં ઉત્પાદન કેંદ્રો થોડા માણસોની માલિકીમાં આવ્યાં. એટલે એક એવો વર્ગ અસ્તિત્વમાં આવ્યો છે, જે કૃષ્ણનાણાના રોકાણ પર મોટા ફાયદાનો માલિક બને છે. આ વર્ગ ચોતાની મૂડી ન ઉત્પાદનમાં રોકતો હોવાથી ઉત્પાદનનાં સાધનો ઉપર તથા ઉત્પાદનની પદ્ધતિ ઉપર તેનો કાબુ રહે છે. આવો કાબુ હોવાથી આ વર્ગને ધાર્યો નફો મળે તેમજ તે અનેક પ્રકારે મજૂરોના સાવતાલ નિમિત્ત કરી શકે છે. આ ક્ષણનો વર્ગ મૂડીદારવર્ગ તરીકે ઓળખાય છે.

મજૂરી વેચીને યુજરાત નસાવતારાઓની માસે તેમની મજૂરી સિવાય બીજી કોઈજ ખાતની મૂડી હોતી નથી. જો મજૂરી ન મળે તો તેમને બીજું આજીવિકાનું સાધન નહીં હોવાથી ઘણે મરડુજી રહ્યું. વળી તેમને કામ ઉપર રોકનારો મૂડીદાર વર્ગ જો તેમનું મહેનતાણું ઓછું કરે તો પણ મજૂરોને મૂળે મોઠે ઓછું મહેનતાણું કામ કરવું જ પડે છે કેમ કે એમનો નિર્વાહ બીજી કોઈ રીતે થઈ શકતો નથી. તેમના કામનો સમય તથા કામનું સ્થળ અને પ્રીતિ સંબંધે મજૂરોના પ્રતિકૂળ હોવાથી તેમની તંદુરસ્તી પર ખરાબ અસર થાય છે, જેથી તેમની જીવનદોરી ટુંકી થઈ જાય છે. આ વર્ગ માસે અણીના પ્રસંગે કામ લાગે તેવી મિલકત ન હોવાને કારણે તેને પૂરું શોષણ કરવા પડે છે.

વર્ગવિગ્રહ :

આવી પરિસ્થિતિમાં મોટાં રોકાણે મોટા નફો મેળવતો મૂડીદાર વર્ગ વધુ ને વધુ પૈસાદાર બનતો જાય છે અને વળી મજૂરી વેચનાર કારીગર-મજૂરવર્ગ વધુને વધુ શોષાતો રહે છે. આ તફાવતને કારણે અંતે ઉદ્ભવતો વર્ગવિગ્રહ મૂડીદારો તથા મજૂરોનાં મન ઉંચા કરી નાખે છે. વર્ગવિગ્રહને કારણે મજૂરો હડતાળનો આશરો લઈ કામ સ્થગિત કરી નાખે છે, જેથી ઉત્પાદન ઘટે છે. ઉત્પાદન ઘટનાથી તેની અસર વાવ ઉપર થાય છે, જેથી સરવાળે મજૂરોનેજ આર્થિક હાનિ થાય છે.

ઘણીવાર ઉત્પાદન વધી જતાં મૂડીદારો તેમનાં ઉત્પાદન કેન્દ્રો બંધાવી પાડી દઇ તાળાબંધી બંદર કરે છે. આથી ઘણા મજૂરો બેકાર થઇ જાય છે. એટલે હવે મજૂરોએ પોતાની શક્તિનો સંચય થાય તથા સામૂહિક ધોરણે પોતાના હક્કો પ્રાપ્ત કરી શકાય તે અર્થે મજૂરસંગઠનો, સ્થાપના માંડ્યાં છે, જેમને રાજ્ય તરફથી પણ માન્યતા મળી છે.

કાર્યસમૂહોનું વર્ણન :

આધુનિક સમાજમાં જુદી જુદી જાતનાં કાર્યો કરનારા સમૂહોના જીવનનાં ઘણાં પાસાં તેમના કાર્યને લીધે એક યા બીજી રીતે અસર પામે છે એવી એક માન્યતા છે. આ માન્યતા અનુસાર, થીઓડોર કેપ્લો નામના એક વિદ્વાને જુદા જુદા કાર્યસમૂહોનું વિશાળન કરી તેમના સામાજિક, આર્થિક અને વર્ગી નૈતિક વ્યવહારોનું વર્ણન કર્યું છે.^૧ તેમના મત અનુસાર પાંચ જાતના કાર્યસમૂહો ગણાવી શકાય:

૧. ઉદ્યોગોના સંચાલકોનો સમૂહ : આ સમૂહમાં કારખાનાં અને બીજા ઉદ્યોગોના સંચાલકો આવી જાય.

૨. શિક્ષકોનો સમૂહ : આ સમૂહમાં શિક્ષકો, પ્રાધ્યાપકો, વકીલો, કલાકારો, લેખકો ડોક્ટરો અને છાત્રાઓના તંત્રીઓનો સમાવેશ થાય.

૩. નાના ધંધાવાળાઓનો સમૂહ : આ સમૂહમાં છુટક તેમજ જથ્થાબંધ વસ્તુઓ વેચનારા નાનામોટા દુકાનદારો, ડેકેદારો અને બીજા નાના પાયાના વ્યવસાયોના માલિકોનો સમાવેશ થાય છે.

૪. કર્મચારીઓનો સમૂહ : આ સમૂહમાં સરકારી કે બીજા સરકારી ડેફેદારો તથા તેવા બીજાડેફેદારોનો સમાવેશ થાય છે.

૫. કુશળ કારીગરોનો સમૂહ : આ સમૂહમાં કડિયા, સુથાર, પ્લંબર, મોટર હાકનાર અને મિલ કે કારખાનાંમાં જતા મજૂરોનો સમાવેશ કરી શકાય.

આ વિભાગીકરણ ગ્રામ્ય રાજના જેવું છે. પરંતુ તેમની દરેકની ખાસિયતો કે વિશિષ્ટતાઓની બાબતમાં કોઈ પ્રકારનું નિશ્ચિત ધોરણ દરાવી શકાય નહીં; આ બધા સમૂહો ફક્ત અર્થરચનાને ક્ષીયે ઉદ્દેશ વેલા છે, એટલે જો એમાં પરિવર્તન આવે તો આ સમૂહોનું વિભાગીકરણ પણ બદલાઈ જાય તો પછી એમની ખાસિયતોનું તો પૂછવું જ શું ?

: ૫ :

સામાજિક નિયંત્રણો

સામાજિક નિયંત્રણોની ઉત્પત્તિ :

આપણી ચર્ચાની શરૂઆતમાં આપણે જોયું હતું કે વ્યક્તિ વ્યક્તિ વચ્ચે પારસ્પરિક બોધના થતાં સહકાર, હરીફાઈ કે કદી સંઘર્ષના સીધા તેમજ આડકતરા સંબંધો ઉત્પન્ન થાય છે. આ સંબંધોને ક્ષીધે એક પ્રકારની વ્યવસ્થા ઉદ્ભવે છે, જેને આપણે સમાજ તરીકે ઓળખીએ છીએ. આ વ્યવસ્થાને ટકાવી રાખવામાં, તેને માર્ગસૂચન કરવામાં તેમજ તેને એક અથવા તો બીજા સ્વરૂપે આયોજવામાં, સમાજમાં કેટલાંક પરિબલો કારણભૂત છે. આ પરિબલો સમાજના સંચાલનમાં ઘણો અગત્યનો ભાગ ભજવે છે અને તે સામાજિક નિયંત્રણો તરીકે ઓળખાય છે. આવાં સામાજિક નિયંત્રણોનો ઉદ્ભવ સમાજની અદર થાય છે અને તેમનું અસ્તિત્વ તથા તેમનું સ્વરૂપ સમાજને ક્ષીધે નિર્ધારિત થાય છે. તેમ છતાં, સામાજિક વ્યવસ્થા ઉપર તેમનું વર્ચસ્વ ઘણું પ્રબળ હોય છે. આથી કેટલાકે તે 'સમાજ એટલે સામાજિક નિયંત્રણોનો સમૂહ' એમ કહ્યું છે.

આ અતિશયોક્તિ છે; પણ સામાજિક નિયંત્રણો અને સમાજ-વ્યવસ્થાનો સંબંધ અવગણી શકાય તેમ નથી. આ નિયંત્રણો સમાજ-વ્યવસ્થામાં ઘનિષ્ઠતા લાવે છે અને તેમના સંચાલનને ક્ષીધે સમાજ-વ્યવસ્થામાં સાતત્ય ટકી રહે છે. જો આવાં નિયંત્રણો ન હોત તો

સમાજમાં ખદા વ્યવહારો અસ્તવ્યસ્ત બની જાતઃ એટલે કે સામાજિક નિયંત્રણો સમાજમાં અધાધૂધી અટકાવી એકલ લાવે છે. સમાજવ્યવસ્થાનું સ્વરૂપ તથા તેની રચના જે બાહ્ય લક્ષણો દ્વારા પ્રખ્યાત છે તેવાં લક્ષણો આ નિયંત્રણો જ છે. સમાજમાં રહેતી વ્યક્તિઓની રહેણીકરણી તેમજ તેમના બીજા સઘળા સામાજિક વ્યવહાર આ નિયંત્રણો અનુસાર થયા કરે છે; એટલું જ નહીં પણ ઘણીવાર તો આ નિયંત્રણો પ્રતિબંધ રૂપે વ્યક્તિના વ્યવહારો પર રોકટોક લાવી શકે છે, જેથી તેના સામાજિક જીવનની ઘણી પ્રવૃત્તિઓ નિયંત્રણો અનુસાર નિશ્ચિત થાય છે.

વ્યક્તિએ શું કરવું અને શું ન કરવું, કેવી રીતે વર્તવું, શું ખાવું, શું પહેરવું એટલું-ટુંકામાં, યડથી ટોચ સુધીની બધી પ્રવૃત્તિ તેણે કેવી રીતે કરવી, ન કરવી, તે બધું આ નિયંત્રણો કરાવે છે; અને વ્યક્તિ પલુ મોટે ભાગે વિના આનાકાની, સ્વેચ્છાથી, આ નિયંત્રણો અનુસાર પોતાના જીવનવ્યવહાર ચાલે છે. એટલું જ નહીં પણ તેમને પોતાના સામાજિક જીવનના આદર્શો ગણી તે અનુસાર પોતે વર્તન કરે તેમ તે હચે છે, હરેક કાર્ય કેવી રીતે કરવું તેના ધોરણ આ નિયંત્રણો દ્વારા કરી ચૂકેલાં હોઈ, જે તે પ્રસંગે કેવી રીતે વર્તવું તે વ્યક્તિને આપોઆપ માલમ પડી જાય છે : તેને વિચાર કરવાની જરૂર પડતી નથી. આમ, વ્યક્તિની શક્તિઓનો ખયામ કરવામાં નિયંત્રણોનો હિસ્સો નોંધનીય છે. સામાજિક નિયંત્રણો એકલા વ્યક્તિના બાહ્યચાર પૂરતાં મર્યાદિત નથી રહેતાં; તેમની અસર વ્યક્તિના આંતરિક જીવન ઉપર પણ પડે છે એટલે કેટલાકને માત્ર છે કે વ્યક્તિનાં વાણી, વિચાર તેમજ વર્તન, સામાજિક નિયંત્રણોને ક્ષીણે નિશ્ચિત થાય છે; તથા તેમનું ઉદ્દેશ્યન વ્યક્તિ કરી શકે તેમ નથી.

આ જરા વધારે પડતી માન્યતા ગણાય. સામાજિક નિયંત્રણો વ્યક્તિ ઉપર, કાબૂ ધરાવે છે એ ખરું, પણ તેનો અર્થ એવો નથી કે,

વ્યક્તિ તેમનું ઉલ્લંઘન ન કરી શકે. વાસ્તવમાં, વ્યક્તિ ધારે તો આ નિયંત્રણને અવગણી શકે, અને જો તેનામાં હિંમત હોય, તો તેમને પરિવર્તિત પણ કરી શકે છે. સામાજિક નિયંત્રણ એ કાંઈ કુદરતના કે ક્ષૌતિકશાસ્ત્રના નિયમો જે વાં સચોટ અને ફેરફાર ન કરી શકાય તેવાં નથી હોતાં. એ તો સામાજિક વ્યવહારનાં ધોરણોજ નક્કી કરે છે : તેમના આદર્શો ઠરાવે છે. એટલે એ સમાજ ઉપર બળબળ-રીથી ઠોકો બેસાડેલા નિયમો નથી. એ તો વ્યક્તિની લાગણીઓ, ભેની સામાજિકતા અને તેની ખુદિ ઉપર નિર્ભર હોવાથી સમાજના એક ભાગ રૂપ છે. વળી તેમનો ઉદ્ભવ ઘણું ખર્ચ વ્યક્તિની જરૂરિયાતને ક્ષીધે થાય છે. એટલે વ્યક્તિની જરૂરિયાતો જેમ જેમ બદલાતી જાય તેમ તેમ સામાજિક નિયંત્રણોમાં પણ પરિવર્તન આવતું જાય છે. વ્યક્તિઓ તેમને માન્ય કરે છે, તેનું એક કારણ એ છે કે, સામાજિક નિયંત્રણો લાંબાગાળાના અસ્તિત્વને ક્ષીધે વ્યક્તિઓ માટે ટેવ બેવાં બની જાય છે અને વળી કેટલીક વાર સામાજિક નિયંત્રણોને રાજ્યની માન્યતા મળે છે એટલે બળપૂર્વક તે વ્યક્તિના જીવનવ્યવહારનું નિયમન કરે છે. ઘણીવાર તેમને ધર્મ અને નીતિમત્તાનું પીઠબળ હોય છે એટલે વ્યક્તિ તેમનો સ્વેચ્છાએ સ્વીકાર કરે છે; જાણ કે તે તેના સ્વભાવ રૂપ ન બની ગયાં હોય !^૧

દૈનિક વ્યવહારમાં નિયંત્રણ :

આ હકીકતોને સમજવા માટે આપણે એક સામાન્ય માણસના નિત્યક્રમને તપાસીએ, જેથી સામાજિક નિયંત્રણો એના જીવનને કયાં કયાં, કઈ રીતે અને કેટલે અંશે સ્પર્શે છે, તે સ્પષ્ટ થશે. ધારો કે એક માણસ સવારમાં ઉઠ્યો. ઉઠીને તેણે માતાપિતાને વંદન કર્યાં, કેમ કે એના સમાજમાં માતાપિતાને પૂજ્ય ગણવાની પરંપરા ચાલી આવી છે.

૧. M. Ginsberg : Problems & Methods of Sociology =
E. C. Bartlett and others : Study of Society P. 453.

સ્નાનાદિ કરી તે મંદિર દર્શન કરવા ગયો. તેના ધર્મ અનુસાર, સવારમાં ઇશ્વરસ્તવન કરવા જવાનો રિવાજ છે. મંદિર જઈ તેણે આરતી ઉતારવાની ધાર્મિક ક્રિયા કરી અને ત્યાંથી ઘેર પરત આવી છાપુ વાંચવા લીધું. છાપામાં આવેલી કેટલીક વિગતો તેના સામાજિક જીવનને સ્પર્શતા જનમત અંગેની હતી, એટલે તેણે તે રસપૂર્વક વાંચી. સમય થતાં તે પાટલા ઉપર જમવા બેઠો; તેના સમાજમાં પાટલા ઉપર જમવા બેસવાનો ઘોઠાચાર હોવાથી તેને ટેબલપુરશીનું જમણું માફક આવતું ન હતું. જમીને તેણે નોકરી ઉપર જવાની તૈયારી કરવા માંડી. નહું ટયુબર્નાઈઝડ કોલરવાળું ખમીસ પહેરી તેણે તેની ઉપર ટાઈ ખાંધી. ટયુબર્નાઈઝડ કોલર પહેરવાની આધુનિક રેશનમાંથી ને શી રીતે ખાકાત રહી શકે ? તેના મોઢા અનુસાર તેને ટાઈ પણ પહેરવીજ પડે ને ? ચટચટકપડાં પહેરી પોતાનાં માતાપિતાને અભિવાદન કરી તે બસ સ્ટેન્ડ ઉપર ગયો, ત્યાં તો લાંબી કતાર લાગી હતી. તેને ઉતાવળ હતી એટલે સૌથી મોખરે જઈ બસ પકડવાની ઈચ્છા તો તેને થઈ પણ કતારમાં ઉભવાના કાયદાનો લંગ કરનારને શિક્ષા થાય એ ડર તે સૌની પાછળ જઈને ઉભો રહ્યો.

ઝોફિસના તેના તાબાના માણસોએ તેને નમસ્કાર કર્યા અને તેણે પણ વળતા નમસ્કાર કરવાનો શિષ્ટાચાર કર્યો. ટેબલ ઉપર કામકાજની શરૂઆત કરે ■ તેમાં બે જણ તેને મળવા આવ્યા, એ લોકો તેની પાસે સીધાજ આવ્યા હતા અને સિરસ્ટ્રા પ્રમાણે તેમણે તેમના નામની ચિઠ્ઠી મોકલી ન હતી એટલે તેને જરા અડધું લાગ્યું, છતાં તેમની સાથે તેણે સજ્જતાથી વાત તો કરી. તેઓ કેમકે કામની સિફારસ કરવા આવ્યા હતા, પણ તેણે તેમનું સૂચન અબાઉટ કંઈ કેમકે તેની નીતિમતાના ધોરણ પ્રમાણે તે કંઈ અન્યાયી કૃત્ય કરી શકે તેમ ન હતો. કામ પરવારી ઝોફિસના નિયમ પ્રમાણે સોજના છ વાગતાં તે ઘેર ગયો.

આ વ્યક્તિના આ અને આવા જીવનક્રમની બધી ખાબતો સામાજિક નિયંત્રણો પ્રમાણે ચોખ્ખા છે. પરંપરા (Tradition)

રિવાજ (Custom), લોકાચાર (Folkways), જનમત (Public Opinion), નિયમ (Rule) એ બધાં સામાજિક નિયંત્રણો છે, જે અનુસાર તેની સઘળી પ્રવૃત્તિઓ તેમજ તેની માન્યતાઓ ઘડાય છે. આ ઉપરાંત વિધિ (Ceremony), પ્રથાઓ (Mores), સામાજિક સંસ્થાઓ (Social Institutions), જ્ઞાતિ અને વર્ગ તેમજ શિક્ષણને સામાજિક નિયંત્રણો તરીકે ઓળખાવી શકાય.

આપણી ચર્ચામાં હવે આપણે આ બધાં નિયંત્રણોને તપાસીશું: તેમને એકબીજાથી ભિન્નત્વ આપનાર લક્ષણો કયાં છે અને તેમને અરસપરસને શો સંબંધ છે તે પણ હવે આપણે જોઈશું. હાખલા તરીકે પરંપરા, રિવાજ અને શિરસ્તો પ્રથમ દર્શાવે એક સરખાં લાગે છે, પણ ઉંડાણમાં ઉતરી તેમને તપાસીએ તો ત્રણેમાં ફરક છે. આ ફરક પાડનારાં કારણો કયાં છે તે આપણે જોવું ઘટે. તે જ પ્રમાણે પરંપરા, રિવાજ, શિરસ્તો, નિયમ અને કાયદો અરસપરસ સંકળાયેલાં લાગે છે અને એકને ક્ષીધે બીજાને પ્રોત્સાહન મળે છે તે શી રીતે થકય છે તે પણ આપણે જોવું ઘટે. વળી આ સામાજિક નિયંત્રણોના આધાર શો છે, નિયંત્રણો કેમ ઉદ્ભવે છે અને શી રીતે ટકી રહે છે તે પણ આપણે તપાસીશું અને આપણી આ ચર્ચાના અંતમાં સામાજિક નિયંત્રણો કેવાં હોવા જોઈએ અને કેવાં નિયંત્રણો ઇચ્છનીય નથી, એ તપાસી તેમાં પરિવર્તન આવે છે કે કેમ અને કેવી રીતે તે બધાં પરિવર્તિત થાય છે તે આપણે જોઈશું, જેથી સામાજિક પરિવર્તન શુ છે તે અંગેની આપણી ચર્ચાની પૂર્વભૂમિકા તૈયાર થાય.

પરંપરા :

સમાજમાં પ્રવર્તતી કેટલીક માન્યતાઓ તથા રીતરસમો જે સમાજે અપનાવી છે અને જે પેઢી દર પેઢીથી ચાલતી આવી છે તે પરંપરાઓ તરીકે ઓળખાય છે. કેટલીક માન્યતાઓ શરૂઆતમાં વ્યક્તિગત હોય છે, જે ધીરે ધીરે સમૂહગત બને છે.

આવી સમૂહગત માન્યતાઓ અને તેમની સાથે સંકળાયેલી પદ્ધતિઓ અને રીતરસમો સમાજમાં લાંબે ગાળે જડીમૂત થાય છે. તે અનેક પેઢીઓ સુધી સતત ચાલ્યા કરે છે, એટલે તેવી માન્યતાઓ તથા તેવી રીતરસમો ઐતિહાસિક મહત્ત્વ પામે છે. તેમને પરંપરા કહેવામાં આવે છે. આવી પરંપરાઓ હરેક સંસ્કૃતિમાં જુદી જુદી જાતની હોય છે અને તે સૌની પાછળ કંઈ ને કંઈ નૈતિક મૂલ્ય હોવાને કારણે તે ટકી રહે છે. આણં નૈતિક મૂલ્ય અને તેને લીધે ઉદ્ભવતી પરંપરાને દેશકાલાનુસાર અસર પડે છે. આપણા દેશમાં વચનપાલનની તેમજ પિતૃશક્તિની પરંપરા છે, તે આપણી સંસ્કૃતિના ખાસ લક્ષણ રૂપ છે. તુલસીદાસજીએ તેથી જ આ પરંપરાનું મહત્ત્વ ગાવા કહ્યું હતું કે,

‘ રઘુકુલ રીતિ સદા ચલી આઈ,
{ પ્રાણુ જય અરૂ વચન ન બઈ. ’

આ જ પ્રમાણે ઇસ્લામની ઐક્યની સાવના એટલી ઢઠ બની ગઈ છે કે મુસલમાનોમાં નમાજ વખતે ભેદભાવ વગર સૌને સાથે ઉભા રહેવાની પરંપરા ચાલી આવી છે^૧. બ્રિટનમાં ખીજ દેશના ક્રાંતિકારીઓને આશરો આપવાની પરંપરા વર્ષોથી ચાલી આવી છે.

પરંપરાઓ પેઢી દર પેઢીથી ચાલી આવતી હોવાથી તે એક પેઢીને ખીજ પેઢી સાથે સાંકળે છે. જેમ જેવુંક આનુવંશિકતામાં માખાપ તરફથી ફરજંદને કેટલાંક શારીરિક લક્ષણો વારસામાં મળે છે, તેમ પાછલી પેઢીના વિચારો, તેની માન્યતાઓ અને ખીજ રીતરસમો ભાવિ પેઢીને સામાજિક વારસા રૂપે મળે છે, નેથી સમાજમાં એક પ્રકારનું સાતત્ય જળવાઈ રહે છે.

૧ ‘ એક હી સફરે’ ખડે હો અયે મેઢમૂરો અથ્વાજ,
ન કોઈ બન્દા રહા ન કોઈ બન્દાનવાડે. ’

પરંપરાઓ દરેક ક્ષેત્રમાં ચાલતી આવી હોય છે એટલે સાહિત્ય સંગીત અને લલિતકળાઓનાં બધાં સાંસ્કારિક સ્વરૂપો પરંપરાઓ પ્રમાણે નિર્ધારિત થયાં હોય છે; એટલું જ નહિ, આવી પરંપરાઓને કારણે આ બધાં સાંસ્કારિક સ્વરૂપો દરેક સમાજમાં સિન્ન રૂપે જોવા મળે છે.

પરંપરા અને રૂઢિ વચ્ચે તફાવત છે. પરંપરા કોઈ એક શ્રાવ્ય કરાયેલા નૈતિક મૂલ્યની આસપાસ રચાય છે, જ્યારે રૂઢિની પાછળ સાવનાઓ તેમજ લાગણીઓ હોય છે, જેની આસપાસ તે રચાય છે. પરંપરા વિશાળ કાર્યક્ષેત્ર દર્શાવે છે, જ્યારે રૂઢિ સંકુચિત મનોદશાની ધોતક છે. લોકોની જરૂરિયાતો જ્યારે બદલાય ત્યારે તેમનાં નૈતિક મૂલ્યો બદલાય છે અને અંતે તેમની આસપાસ યોજાયેલી પરંપરા પણ બદલાય છે. પરંતુ જે આવે વખતે પરંપરાનું સ્વરૂપ બદલાય નહીં અને સમાજ ઉપર તેની પકડ ઢીલી થાય નહીં, ત્યારે તે પ્રત્યાધાતી બની જાય છે અને તે વખતે તેને રૂઢિ તરીકે ઓળખાવી શકાય. રૂઢિ જુન-વાણી વિચરે અને માન્યતાઓ દર્શાવનારી હોઈ તેનું સ્વરૂપ પરિવર્તિત કરતી નથી; અલબત્ત, આખરે તેનો અંત આવી જ જવાનો છે. આપણા દેશમાં વૈદિક કાળમાં ચાતુર્વર્ણ નુસી શકી, પરંતુ તેને હજી દેશની રાખવા મથતા રૂઢિચુસ્ત લોકોને સફળતા મળવાની નથી, કેમ કે પલટાતા સંજોગોમાં મૂલ્યાંકનો પલટાયાં છે અને તેથી જુની પરંપરાઓએ બદલાવું જ રહ્યું.

રિવાજ :

દરેક સમાજમાં અરસપરસ હળવામળવાની, વાતચીતની, ખાવાપીવાની અને બીજા સામાજિક સંબંધોની રીતરસમો ફરેલી હોય છે. આવી ફરેલી રીતરસમો દરેક સમાજની લાક્ષણિકતા સૂચવનારી હોય છે. વળી વ્યક્તિના જીવનવ્યવહારોને અડચે અબાડચે અસર કરનારી હોવાથી તે વ્યક્તિની સ્વાભાવિક ટેવ સમાન બની અઈ હોય છે: તે રિવાજ તરીકે ઓળખાય છે. આપણામાં આવા ચણા

રિવાજ પ્રવર્તે છે, જેમ કે સૌભાગ્યવંતી સ્ત્રી કપાળમાં ચાંદસો ઠરે છે તે એક જાતનો રિવાજ સૂચવે છે, લગ્ન વખતે વરકન્યાને ફૂલોના ખૂંપ પહેરાવવાનો કેટલાકમાં રિવાજ છે અને વળી મરણને ઉજવતું ખારમું પણ રિવાજ જ છે. આ અને આવા રિવાજ દરેક સમાજમાં જુદી જુદી રીતે પ્રવર્તતા હોય છે.

રિવાજનો ઉદ્ભવ : કેટલીક વ્યક્તિગત રીતરસમો અને ટેવો તેના જેવી ખીજી રીતરસમો તથા ટેવોમાં ભળે છે: કેટલીક વાર ખૂંપ એક ખીજી ઉપર અસર કરી ફેરફાર આણે છે એટલે નવા પ્રકારની પદ્ધતિ ઉદ્ભવ પામે છે જેને રિવાજ કહી શકાય. ^૧ ડો. બ્રુક્સ રિવાજની ચર્ચા કરતાં કહે છે, 'વ્યક્તિગત કેન્દ્રમાંથી ઉદ્ભવતા કેટલાક અભિપ્રાયો, કેટલાંક મંતવ્યો અને કેટલાક નિર્ણયો, ખીજા તેવાંજ મંતવ્યો સાથે ટકરાતાં તેમનું પરિવર્તન થાય છે. અથવા તે તે પરિવર્તન આણે છે. આવા સંઘર્ષમાંથી કાયમને માટે ટકી રહે તેવો એક જાતનો નિર્ણય પેદા થાય છે, જે ખીજા માણસોના વિચાર તેમજ વર્તન ઉપર અસર કરી કરે છે અને તેથી તે રિવાજ તરીકે ઓળખાય છે. ^૨

રિવાજ અને ટેવ : રિવાજ વ્યક્તિગત ટેવ સમાન ખની જાય છે એ ખરું, પણ તેથી રિવાજ અને ટેવને એક ગણવાં ન જોઈએ. ટેવ વ્યક્તિગત વર્તણૂક દર્શાવે છે, જ્યારે રિવાજ સમૂહગત માન્યતા તથા વર્તણૂક દર્શાવે છે. ખીજું, રિવાજમાં એક પ્રકારનું ઉત્તર-દાયિત્વ સમાયેલું છે, જે ટેવમાં નથી: ચાર માણસ ડાહ્યો મળવા જાય. ત્યારે તેમને આ પીવડાવવાનો રિવાજ થઈ ગયો છે, પણ આપણે સવારમાં આ પીએ છીએ તે ટેવને લીધે, એટલે કે રિવાજમાં એક પ્રકારનું ફરજનું જ્ઞાન સમાયેલું હોય છે, જે ટેવમાં નથી હોતું. વળી

૧. M. Ginsberg: Psychology of Society. P. 103

૨. L. T. Hobhouse: Morals in Evolution: P. 12

ઉપર જણાવેલા હોખહાલિસના મત અનુસાર રિવાજમાં એક પ્રકારનું મંતવ્ય અને તેને લગતો અભિપ્રાય સમાયેલાં છે, જ્યારે ટેવ નયર્મ માનસિક કે શારીરિક કાર્ય ઉપર આધાર રાખે છે. રિવાજના પાલન પાછળ આત્માનો તથા અનુભૂતિનો ભાસ હોય છે—ટેવની પાછળ દર્શી આત્માનો અંશ માત્ર નથી હોતો.

રિવાજ અને પરંપરા : રિવાજ આકસ્મિક રીતે અસ્તિત્વમાં આવતા કાર્યને લીધે ઉદ્ભવી રહેતે રહેને સામૂહિક વ્યવહારમાં સળી જાય છે. એની પાછળ કોઈ મૂલ્યાંકનનું પીઠબળ હોતું નથી. પરંપરાની પાછળ જે તે સંસ્કૃતિના મુખ્ય લક્ષણ સમૂહ મૂલ્યાંકન રહેલું હોય છે. રિવાજનું કોઈ પણ ઐતિહાસિક મહત્ત્વ નથી, જ્યારે પરંપરા ઐતિહાસિક મહત્ત્વ ધરાવતી હોવાથી તેનું રાષ્ટ્રીય મહત્ત્વ પણ ધણું હોય છે. રિવાજમાં પરિવર્તન આવતું એ વ્યક્તિ કે સમાજને માટે અવરૂં નથી. જ્યારે પરંપરાનું પરિવર્તન રિવાજની સરખામણીમાં કઠિન છે. ઘણા રિવાજ એવા હોય છે, જે સમાજની એક યા બીજી પરંપરા દર્શાવે છે, એટલે કેટલાક વિકાસોએ રિવાજ તથા પરંપરા વચ્ચેના તફાવત પ્રમાણનો હોવાનું જણાવ્યું છે. તેમના મત અનુસાર આ તફાવત આત્મલક્ષી (Subjective) છે, નહીં કે પરલક્ષી (Objective).

રિવાજ અને સામાજિક સંસ્થા : રિવાજની રચનાની શરૂઆતમાં આપણે જોઈએ, કે દરેક સમાજમાં અરસપરસ હળવા મળવાની, વાતચીતની, ખાવાપીવાની અને બીજા સામાજિક સંબંધોની રીતરસમેદ દરેકી હોય છે. આ પરથી એવું અનુમાન થાય કે રિવાજ અને સામાજિક સંસ્થા એક છે, પરંતુ વાસ્તવમાં તેમ નથી. સામાજિક સંસ્થાઓ તો સંગઠનો-મંડળોની કાર્યપદ્ધતિ નક્કી કરનારાં બહેર તથા બાહ્ય લક્ષણો છે. તે દરેક સંગઠન પૂરતાં મર્યાદિત તેમજ લાક્ષણિક હોય છે. જ્યારે રિવાજ સમાજ સમગ્રના સમૂહોમાં પ્રવર્તતા હોય છે. વળી આખું વિસ્તૃત સ્વરૂપ હોવા છતાં

રિવાજમાં પરિવર્તન આવે ત્યારે તે કાંઈ ગંભીર ખીના ન ગણાય, પણ જો સામાજિક સંસ્થામાં ફેરફાર થવાના સણુકારા વાગે તો આખો સમાજ ખળભળી ઉઠે. દાખલા તરીકે, લગ્ન વખતે ઘોડે ચઢીને જવાને બદલે કોઈ મોટરમાં બેસીને કે ચાલતું બસ તો તેથી ખુબ ખુબ તો ઘોડા ટીકા કરે, પણ જો લગ્નસંસ્થામાં ફેરફાર કરવાની કોઈ વાત કરે તો આખો સમાજ તેને પડકારે છે.

રિવાજનાં કાર્યો : જો રિવાજ ટકી રહે તો એક પેઢીની કાર્ય-પદ્ધતિઓ તે ખીજી પેઢીને સોંપે છે. આ દૃષ્ટિએ તેને સામાજિક વારસાનું કાર્ય કરનાર પરંપરાની તોલે ગણાવી શકાય. વળી રિવાજને દીધે સમાજનાં ઘણાં કાર્યો સુગમતાથી કરી શકાય છે, જેથી માણસને હરેક વખતે વિચાર કરી નિર્ણય કરવો પડતો નથી. આ દૃષ્ટિએ રિવાજ શક્તિ ખચાવનારા હોવાથી સમાજને કામના છે, એટલે વ્યક્તિ પણ વિના આનાકાની, કોઈ જાતની દલીલ કર્યા વિના રિવાજ પ્રમાણે વર્તે છે.

રિવાજ એક ઘરડમાં રહેતા નથી, તેમનું સ્વરૂપ બદલાતું રહે છે જે રિવાજ પદ્ધતિની પરિસ્થિતિને અનુકૂલ થતા નથી, બદલાતા નથી, તેમને સમાજ ઉમેડીને ફેંકી દે છે. જેમ કે આપણા સમાજમાં કોઈના મરણ પ્રસંગે જહેરમાં :રડવા કૂટવાનો રિવાજ છે જે અત્યારના સ્થળોમાં અવાસ્તવિક લાજવાથી સમાજમાં તેની માંગ ઘટી રહી છે. આણુ જ બીજા ઘણા રિવાજોનું થયું છે.

આ ચર્ચાના એવો અર્થ ન નીકળે કે રિવાજ એટલા બધા પ્રતિગામી છે અને તેથી ફગાવી દેવા જેવા છે. કેટલાક રિવાજ સંસ્કાર-સૂચક, શક્તિસંચારક અને સામાજિક વ્યવહારો સરળ બનાવનારા હોઈ સમાજને હિતકર છે. એટલે તે ટકાવી રાખવા ઘટે. સૌએને અવશ્યતા આપવાનો રિવાજ અથવા કોઈની આજ્ઞાસ્વાજ્ઞતા કરવાનો રિવાજ આપણા સમાજની વિશિષ્ટતા દર્શાવે છે અને તે ઉત્તેજનપાત્ર છે.

શિરસ્તો (Convention) :

કેટલીક સામાજિક લાગણીઓનું ખાસ પ્રદર્શન કરવાની રીત એટલે શિરસ્તો. શિરસ્તો સામાજિક વ્યવહારનું ઔપચારિક સ્વરૂપ દર્શાવે છે. કેટલાક લોકવ્યવહારો એવા હોય છે, જેમની પાછળ તે લોક વ્યવહારનું સૂચન કરતી લાવના હોતી નથી: ફક્ત સામાજિક અનુમતિ હોવાને કારણે, લોકોએ સંમતિ દર્શાવીને પ્રાથમિક રીતે હોવાથી, તે વ્યવહારો સમાજમાં પ્રવર્તતા હોય છે અને 'શિરસ્તો' તરીકે ઓળખાય છે. દાખલા તરીકે, કેટલીક કચેરીઓમાં અરજી કરવા માટે ચોથિયો કાગળ નહીં વાપરવાનો શિરસ્તો હોય છે; ન્યાતવરોમાં શાક દાળ પહેલાં પીરસી મિશ્રાન્ન છેવટે પીરસવાનો શિરસ્તો હોય છે. આ બધા શિરસ્તાની સામાજિક વ્યવહારોના સંચાલનમાં કે તેમને ટકાવી રાખવામાં ખાસ અગત્યતા નથી. શાક પહેલું પીરસાય કે મીઠાઈ, તે જમણવારની દૃષ્ટિએ ગૌણ છે. પણ લોકોને રુચી હોવાથી, તેમને માફક આવી ગયું હોવાથી, અને તેમની અનુમતિ તે પ્રકારની હોવાથી તેમણે આવો શિરસ્તો માન્ય કરેલો હોય છે.

શિરસ્તો આમ સમાજના ઉપરછટલા વ્યવહારો સૂચવે છે, તેની પાછળ કોઈ સત્તાવાહી હૂકમ હોતો નથી. લોકોને ગમ્યું તે તેમણે કયું-કેમકે તેવું કરવાથી સામાજિક વ્યવહારો સ્વરૂપ બનતા ગયા અને તેથી લોકોની માન્યતા મેળવતા ગયા: લોકોએ તેમના પ્રત્યે સહમતી દર્શાવી. આ રીતે સહમત થવાને લીધે લોકો જે વ્યવહાર કરે તે શિરસ્તો થઈ જાય છે.

શિરસ્તાનું વર્ણન કરતાં એક વિદ્વાને કહ્યું છે, 'કેટલાક ઉપલા ગણતા વર્ગના લોકોમાં અમુક જાતની રીતિનીતિઓ પ્રવર્તતી હોય છે, તેને બીજા વર્ગના લોકો માનપૂર્વક જુએ છે અને પોતાના વર્ગમાં પણ તેવીજ રીતિનીતિઓ દાખલ કરવાની નેમ તેઓ સેવતા હોય છે. આવી રીતિઓ સામાજિક વ્યવહારની દૃષ્ટિએ

રૂક્ષ ગણાય, છતાં તેમનું અનુકરણ થાય છે, એટલે તે ઉપલા વર્ગના શિરસ્તા સમાન છે.^૧

શિરસ્તામાં અને રિવાજમાં તફાવત છે. રિવાજમાં આંતરિક વ્યવહારો અને તે પરત્વેનાં મંતવ્યો સમાયેલાં હોય છે. શિરસ્તામાં તેવાં આંતરિક મંતવ્યોની આવશ્યકતા નથી; એ તો ફક્ત બાહ્ય સંમતિ-દર્શક હોય છે. રિવાજનું આડકતરું તથા પ્રતીકમૂલક કાર્ય શિરસ્તા કરે છે. જેમ કે ફાઉન્ટેનપેન અને શાહીથી લખવાનો રિવાજ થઇ પડ્યો છે, પણ અમુક લખાણ માટે અમુક જતનો કાગળ વાપરવો કે અમુકજ શાહી વાપરવી એ શિરસ્તા પ્રમાણે નિશ્ચિન થાય છે.

કેટલાક શિરસ્તાને ક્ષાધે સામાજિક ધર્મણો અટકી જાય છે. કેટલીક વાર કોઇ મોટી ઉમરના માણસ કોઇનું અપમાન કરે તો પણ તેમની સામે નહીં બોલવાનો અને ગમ ખાવાનો શિરસ્તા ઘણાં દેશોમાં હોય છે. આવા શિરસ્તાને ક્ષાધે ઘણું ધર્મણ અટકી જાય છે અને નિહાન બાહ્ય વ્યવહારો સરળતાથી ચાલ્યા કરે છે.

ફેશન :

સામાજિક વ્યવહારોમાં ઘણી વસ્તુઓ કેટલાક કરેલા રિવાજ પ્રમાણે થયા કરતી હોય છે. આવી રિવાજ પ્રમાણે થતી વસ્તુઓમાં થોડે થોડે વખતે ફેરફાર થયા કરે છે. ફેરફારોનો આ ક્રમ ફેશન તરીકે ઓળખાય છે. જેમકે સુધરેલા ગળાતા આપણા સમાજમાં પાટલુન પહેરવાનો રિવાજ છે, પેણુ તેની સિલાઈમાં થોડે થોડે વખતે ફેરફાર આવ્યા કરે છે. આવા ફેરફારના ક્રમને ફેશન કહેવામાં આવે છે. પહેલાં નાની ખાંચનું પાટલુન પહેરાવું, ત્યાર બાદ તેનું સ્થાન મોટી પહેાળી ખાંચે લીધું અને આજે નેરોકટનું અમેરિકન જાતનું પાટલુન પહેરાય છે. આ બધાં પરિવર્તનોના ક્રમને ફેશન કહી શકાય.

ફેશન ફક્ત કપડાંલત્તાં કે પહેરવાની ઢળ પૂરતીજ મર્યાદિત નથી. દોડોની માન્યતાઓની, તેમનાં કેટલાંક મંતવ્યોની, તેમના

આરામ અને આમોદપ્રમોદની રીતોની, રહેણીકરણની, ઘર અને તેનું રાચરચીલું સંજવણની, બોલચાલની, સાહિત્ય સંગીત અને બીજી લલિતકળાઓની આ બધીજ પ્રવૃત્તિઓમાં આવતાં પરિવર્તનોના ક્રમને ફેશન કહેવાય. આપણે ઘણીવાર કહીએ છીએ, ‘આમ કરવાની ફેશન છે’ ‘તેમ બોલવાની ફેશન છે’ ‘આમ લખવાની ફેશન થઈ પડી છે’ -તે આ અર્થમાં પરિવર્તનક્રમ સૂચક છે.

સુધરેલા ગણાતા અને ભદ્રવર્ગના લોકો પોતાનું વૈશિષ્ટ્ય ટકાવી રાખવા અમુક જાતની રીતરસમો અપનાવે છે. એટલે ફેશન શબ્દ ખાસ તો આવા ભદ્રલોક માટેજ વપરાય છે. પરંતુ ફેશનનો આધાર અનુકરણ હોઈ નીચલા વર્ગના ગણાતા લોકોમાં તે સીધી ઉતરી આવે છે. આવી રીતે નીચલા ગણાતા વર્ગના લોકો અનુકરણ કરવા માટે ત્યારે ભદ્રલોકને ચિંતા થાય છે કે સૌએ તેમનું અનુકરણ કરવા માંડ્યું હોવાથી તેમનું આગવું મહત્વ ડગમગી જશે, એટલે ભદ્રલોક નવી ફેશન અપનાવે છે અને જુની ફેશનને રૂખસદ આપી દે છે. આમ ફેશન પોતેજ પોતાનો અંત આણવામાં કારણબૂત બને છે. સીએન. લ. ચોપાનની ઘણી વિગતો આ હકીકતના ઉદાહરણ રૂપ છે.

ફેશન અને રિવાજમાં તફાવત છે. રિવાજ મનુષ્યજીવનની ખાસ જરૂરિયાતોને સ્પર્શે છે, જ્યારે ફેશન ફક્ત બાહ્ય સ્વરૂપને સ્પર્શે છે. રિવાજ ઘણું ખર્ચ દઈ બનેલો હોઈ તેમાં એકદમ પરિવર્તન આવતું નથી, ફેશનમાં પરિવર્તન ડગલે ને પગલે થયા કરે છે. પરિવર્તન થાય છે, એટલે જ ફેશન નામ આપવામાં આવ્યું છે. રિવાજ પ્રમાણે વર્તનારનો ઇરાદો જૂતકાળની વિગતો પ્રમાણે વર્તવાનો હોય છે, જ્યારે ફેશન પ્રમાણે વર્તનાર તત્કાળની વિગતોનું અનુકરણ કરવાની નેમ રાખે છે. આવા તફાવત ફેશન અને રિવાજ વચ્ચે હોવા છતાં એક હકીકત ધ્યાનમાં રાખવા જેવી છે કે કેટલાક રિવાજ ઉપર ફેશનની અસર થયા કરે છે અને નવીનતાની ઇચ્છા તથા જે છે

તેનું અનુકરણ કરવાની ઈચ્છા ફેશનદ્વારા સંતોષાતી હોઈ ફેશન સમાજની ગતિશીલતાસૂચક છે. ^૧

શિષ્ટાચાર (Etiquette) :

વર્તનમાં કેટલાક નિયમોનું પાલન કરવું બેઇએ એવી માન્યતા દરેક સમાજમાં પ્રચલિત છે. આ નિયમો દરેક સામાજિક વર્ગમાં તેમજ સમૂહમાં જુદા હોય છે. જેમ કે કેટલાક વર્ગોમાં જમતી વખતે રોજની કે દુઃખદર્દોની વાતચીત કરવી યોગ્ય મનાતી નથી; કેટલાક ઘોડામાં કોઈનો ખગાર પૂછવો કીક ગણાતું નથી; અંગ્રેજ સ્ત્રીઓને તેમની ઉમર પૂછવી કે તેમને કેટલા બાળકો છે એવું પૂછવું જરા અડધું મનાય છે આવી બાહ્ય સંજોગોની ઔપચારિકતા દર્શાવનારી રીતરસમો શિષ્ટાચાર કે સભ્યતા તરીકે ઓળખાય છે અને તે મુખ્યત્વે સામાજિક રીતભાતનો ઉલ્લેખ કરતાં વપરાય છે.

કેટલાક સામાજિક વર્ગોની રીતભાત એમનું વેશિષ્ટ્ય દર્શાવનારી હોવાથી તે તેમનો શિષ્ટાચાર કહેવાય છે. જેમ કે હિન્દી વર્ગના ઘોડામાં બે માણસ વાત કરતા હોય તેમાં ત્રીજાએ વગર બોલાવ્યે બોલવું તે અશિષ્ટ-અસભ્ય-વર્તન લેખાય છે. સામાન્ય જનતામાં આવી રીતભાતની ઓછ નથી હોતી. ત્રીજા વર્ગના ડબ્બામાં બેઠેલા ઘોડો નિખાલસતાથી વાતચીત કરે છે, જ્યારે પહેલા વર્ગના ડબ્બાના સુસાદરો ચોવીસ કલાક સાથે રહે તો પણ એક બીજાનું નામ પૂછવામાં નાનમ ગણે છે.

મતલબ કે શિષ્ટાચાર-સભ્યતા-એ સામાજિક વર્ગો વચ્ચેના તફાવત દર્શાવે છે અને તેવા સામાજિક વર્ગો આવી સભ્યતાના નિયમો પ્રમાણે વર્તન કરી ચોવાના સમાજનું મહત્ત્વ ટકાવી રાખે છે તેમજ ચોવાનો વર્ગ બીજા વર્ગોથી ચઢિયાતો છે એવું સૂચન શિષ્ટાચારને બેરે ફાવવા માગે છે. અમુક માણસો ચોવાનો વર્ગ અને

મોભો દર્શાવવા સભ્યતાના નિયમો પાળે છે, જેમ કે હોટલ રેસ્ટોરામાં વેસ્ટરને ટીપ આપવી કેટલાક સભ્ય ગણાતા વર્ગની ખાસિયત છે.

જેમ દરેક વર્ગના શિક્ષાચારના નિયમો જુદા હોય છે તેમ કેટલાક ધધાકીય શિક્ષાચારના નિયમો પણ હોય છે. જેમ કે એક હોકર બીજા હોકરનું રોગનિદાન કરવાની ફી ન લે તે તેના ધધાકીય શિક્ષાચાર છે આ જ પ્રમાણે એક વફાલ બીજા વફાલની સામે મુઠકાનો ન સ્વીકારે તે તેનો ધધાકીય શિક્ષાચાર સૂચવે છે. દરેક ધધામા શિક્ષાચારના આવા દરેલા નિયમો હોય છે

શિક્ષાચારના નિયમો જેમ વર્ગ પ્રમાણે અને ધધા અનુસાર લિન્ન હોય છે તેમ તે પ્રસંગો પ્રમાણે પણ જુદીજુદી બાતના હોય છે જેમકે જમતી વખતનો અને વાતચીતનો શિક્ષાચાર જુદો અને ડાઇને મળવા જવાનો જુદો. શિક્ષાચાર આ રીતે જીવનના દરેક પાસાને સ્પર્શતો હોઇ તેનું નિયંત્રણ તરીકેનું મહત્વ મણવામાં આ ચુ છે

લોકાચાર :

આપણે સામાજિક નિયંત્રણોનો અભ્યાસ કરી રહ્યા છીએ. તે નિયંત્રણો એક બીજાથી કયા લક્ષણોને લીધે જુદા તરી આવે છે અને વળી તેમની વચ્ચે કેવા પ્રકારનો સબધ હોય છે તે આપણે તપાસવા માગ્યું છે. આ દરમિયાન આપણે પરપરા, રિવાજ, શિરસ્તો, ફેશન અને શિક્ષાચાર એવા આ બધા નિયંત્રણો સામાજિક વ્યવહારોને નિમિત્ત કરવાનું કાર્ય કરે છે અને સમજ રીતે તે સમાજના લોકાચાર તરીકે ઓળખાય છે.

લોકાચાર આટલા વિસ્તૃત સ્વરૂપમાં સામાજિક નિયંત્રણ દર્શાવે છે એટલે તેમને આખા સામાજિક વર્તન માટે અપનાવવામાં આવેલી પદ્ધતિઓ તરીકે ઓળખાવી શકાય. સમાજમાં રહેનારા માણસો દરેક યુગમાં અને દરેક સ્થળે બાતબાતના આચારવિચારમાં માનતા હોઇ તેમના લોકાચાર પણ બદલાયા કરે છે અને તે લોકોની સાધામાં

તેમની રહેણીકરણીમાં અને બીજા આચારવિચારોમાં જલ્દાઈ આવે છે. વળી આવા લોકાચારને ક્ષીધે જુદા જુદા સમુદાયના લોકો પારખી શકાય છે. આ જાતના આચારવિચારનો ઉદ્ભવ ઘણા જુના કાળમાં થયો હોય છે, છતાં તે ટકી રહેવાની શક્તિ ધરાવતા હોવાથી તેમનું મહત્ત્વ અનેકગણું વધી જાય છે. જો કે લોકાચારનાં ઉચ્ચ સ્વરૂપો નીતિમત્તાની, ધર્મની અને બીજી બુદ્ધિની ચકાસણી પ્રમાણે પરિવર્તિત થયા કરે છે, પણ મુખ્યત્વે તે લાંબા ગાળા સુધી ટકી રહે છે અને તેથી સમાજે તેમને સ્વાભાવિક અને વાસ્તવિક ગણી ગ્રાહ્ય કરેલા હોય છે.^૧

કાયદો :

સામાજિક નિયંત્રણોની સામાન્ય ચર્ચા કરતાં આપણે એમું હેતુ કે કેટલીક વાર સામાજિક નિયંત્રણોને રાજ્યની માન્યતા મળેલી હોય છે, એટલે બળપૂર્વક તે વ્યક્તિના જીવનવ્યવહારોનું સંચાલન કરે છે. આ હકીકત જરા વિસ્તારથી બેઠએ.

પરંપરા, રિવાજ, શિસ્તરતો કે શિક્ષાચાર જીવનવ્યવહારના આદર્શો રજૂ કરે છે. એટલે તેમનું પાલન કરવાનું વ્યક્તિને સ્વાભાવિક મન થાય છે. જો તેને રચતું ન આવે તો તે આવાં નિયંત્રણોની અવગણના કરે છે કે તેમને ફગાવી દે છે. પરંતુ ઉપર જણાવેલાં, બળપૂર્વક વ્યક્તિના જીવનવ્યવહારોનું સંચાલન કરનારાં નિયંત્રણો કશો આદર્શ રજૂ કરતા નથી. વ્યાજ્ઞને ગમે કે ન ગમે, એને પોતાને માફક આવે કે ન આવે, તો પણ આ નિયંત્રણોનું પાલન એને કરવું જ પડે છે. આવાં નિયંત્રણો કાયદા તરીકે ઓળખાય છે.

કાયદો આ દૃષ્ટિએ 'કેટલીક વિશિષ્ટ વર્તણૂકોનું' સંચાલન કરનાર, તેમને માન્યતા આપનાર અને તેવી વર્તણૂકો પરત્વે નિર્ણય આપનાર' નિયંત્રણ છે. કાયદાને રાજ્યની અનુમતિ મળે અને

વળી રાજ્ય તેનું પાલન કરાવવા માટે તેમજ જ્યાં તેનું પાલન ન થતું હોય ત્યાં બળપૂર્વક પાલન કરાવી, પોતાની હસ્તી છતી કરવા માટે સતત બગૃત રહે છે. કાયદો, વિના મેદસાવ, એક સરખી રીતે અને દરેક સમાજમાં લોકવ્યવહારને નિયંત્રિત કરે છે. કેટલીક વાર તે લોકવ્યવહારને નકારાત્મક રીતે નિયંત્રિત કરવા માટે પ્રતિબંધો પણ મૂકે છે. બીજાં નિયંત્રણો શ્રાદ્ધ રાખવો કે ન રાખવો તે વ્યક્તિના સંસ્કાર ઉપર આધાર રાખે છે, જ્યારે કાયદાનું નિયંત્રણ સ્વીકારવું કે ન સ્વીકારવું તે માલુસની મરજી પ્રમાણે નક્કી થતું નથી. વ્યક્તિ જે કાયદાના નિયંત્રણની અવગણના કરે, તેા મોટા વડેલો તે શિક્ષાને પાત્ર બને છે. બીજાં નિયંત્રણોના બંધ કરનાર બહુ બહુ તેા એકલો પડી બાય છે અને તેને સમાજ પોતાનાથી અળગો કરી શકે છે, જે કે આવું દરેક સમાજમાં બનતું નથી. જ્યારે કાયદાનું નિયંત્રણ અવગણનારને શારીરિક શિક્ષા પણ થાય છે.

નવી નવી પરિસ્થિતિઓમા જેમ બીજાં નિયંત્રણો બદલાય છે, તેમ કાયદો પણ બદલાતો રહે છે; પણ તે સમાજની જરૂરિયાત કરતાં જરા મોટો બદલાય છે. આપણા દેશમાં હાઇપંધીનો કાયદો થવો જોઈએ એવો જનમત પ્રવર્તે છે, છતાં આખા દેશને આવરી લેતો હાઇપંધીનો કાયદો થયો નથી. તે જ પ્રમાણે હિંદુઓમાં એક પર બીજું લગ્ન કરવાને મનાઈ ફરમાવતો કાયદો સમાજને જરૂર જણાઈ તેનાથી મોટો અસ્તિત્વમાં આવ્યો છે. 'Law lags behind public opinion' આ જ દષ્ટિએ કહેવાયું છે.

મોટા સામન્ય કાયદા રિવાજમાંથી ઉદ્ભવે છે, એટલે સમાજ સાથે તેમનો ઘણો ઘનિષ્ઠ સંબંધ છે. આવા સંબંધને ધ્યાનમાં લેતું એક મંતવ્ય એવું છે જે અનુસાર 'કાયદાનું સ્વરૂપ સામાજિક પરિબળો પ્રમાણે નિર્ધારિત થાય છે અને તેનું ધારાકીય અસ્તિત્વ એકલા રાજ્યને લીધે ઉદ્ભવતું નથી.' આ મતવાદીઓની દલીલ કે, 'રાજ્ય જેવું સંગઠન અસ્તિત્વમાં ન આવ્યું હોય તેવા આદિ-

માનવ સમાજોમા પણ વ્યવસ્થા ટકાવી રાખવા માટેના સાધનો તો હતા જ, જે અત્યારની દૃષ્ટિએ ધારાકીય (Jural) ન ગણાય.^૧ વળી રાજ્ય અને કાયદો બંનેનો વિકાસ સમાતર થયો હોવાથી તે સામાજિક વ્યવહારના જે પાસા રૂપ જ છે આ મત વાળા વધુમા જણાવે છે, કે દરેક વ્યવસ્થિત સમાજમા જ્યારે જ્યારે વ્યક્તિ વ્યક્તિ વચ્ચેના તથા વ્યક્તિ અને બીજી કોઈ ચીજ પરત્વેના સંબંધોને નિર્ધારિત કરનારા નિયમો પ્રવર્તતા હોય છે ત્યારે ત્યારે 'ધારાકીય' ગણાતા નિયમોનો અસ્તિત્વમા આવેજ છે એટલે જ તેવા નિયમોનું કિમ્મતસ્થાન રાજ્ય છે, કે સમાજમા આવેલી બીજી કોઈ સત્તા, તે ચોક્કસ કરવું મુશ્કેલ છે.^૨

આ વિચારની સાથે અત્તમત ધર્મ 'મેકાઇવરનું' વિધાન છે, કે કાયદો એટલે રાજ્ય દ્વારા અનુશાસિત નિયમોજ ગણાય, કેમ કે આવા નિયમો બધે એક સરખા લાગુ પડતા હોઈ, તે સમાજના સંરક્ષક તરીકે કામ કરે છે. આ બંને મત આપણે તો ફક્ત નોંધવાનાજ છે. એમની વિસ્તૃત ચર્ચા આપણે માટે આવશ્યક નથી.

કાયદો અને રિવાજ બંણી રીતે મળતા આવે છે, એટલે કેટલાક તો કાયદાને 'સત્તાવાહી રિવાજ' તરીકે ઓળખાવે છે. કાયદો જેમ સામાજિક વ્યવહારોની બાહ્ય વિમતોને રૂપકે છે, તેમ રિવાજ પણ માણસના મનના આચારને નહીં પણ તેના બાહ્યાચારોને અસર કરે છે, કાયદામાં જે કોઈ પ્રતિપાદિત ધર્મ હોય તે લાખા ગણના અસ્થિ-પ્રાયો અને મતલ્લો દર્શાવે છે, રિવાજમા પણ તેવા મતલ્લો-નિષ્ક્રિયોને વણી લેવાયા હોય છે. વળી, કેટલાક પ્રસંગોમા કાયદાને સહાયકૂત બનવાનું કાર્ય રિવાજ કરે છે, જેમકે શરાફી પેઢીઓમાં ધૂંડીની લેવડ-દેવડ કાયદા પ્રમાણે થાય છે પણ તેમા કેટલાક એવા રિવાજ હોય છે.

૧. W J Sprott : Sociology P. 124.

૨. M Ginsberg : Sociology P. 154

રાજ્યવ્યવસ્થાનો ઉદ્દેશ માણસોએ પોતે થઈને પારસ્પરિક સમજૂતીથી કર્યો અને તેમાંથી રાજ્યની સત્તા ઉદ્ભવી. રાજ્યના ઉદ્દેશ અંગેનાં આ બધાં અનુમાનો માણસના સામાજિક જીવનના વિકાસક્રમમાં જુદે જુદે વખતે પ્રાધાન્ય ભોગવતાં હતાં. અને તે અનુસાર રાજ્યવ્યવસ્થાની રચનાઓ કરાતી તેમજ રાજ્ય અને વ્યક્તિ વચ્ચેના સંબંધો રચાતા. પણ એમાંનું એક પણ અનુમાન સૌ ટકા સત્યવાળું નથીજ એ ધ્યાનમાં રાખવા જેવું છે. તેમ છતાં આ બધાં અનુમાનોએ રાજ્યના સ્વરૂપ અંગે કેટલીક અગત્યની વિગતો ઉપર પ્રકાશ પાડ્યો છે એ ભૂલવા જેવું નથી. જેમ કે બળ અંગેનું અનુમાન એ બળનેજ રાજ્યના ઉદ્ભવનું તથા તેના ટકી રહેવાનું કારણ ગણે છે. એ અતિશયોક્તિ છે. પણ આ અનુમાને બળને રાજ્યના એક ઘણાજ અગત્યના લક્ષણ તરીકે દર્શાવ્યું છે. રાજ્યના બળને તેમજ તેની સત્તાને મર્યાદાઓ છે. પણ બળ તેમજ સત્તા રાજ્યને બીજા સંગઠનોમાં પ્રાધાન્ય અપાવે છે. તે જ પ્રમાણે રાજ્યના કુદરતી ઉદ્ભવનું અનુમાન એક હકીકત સ્પષ્ટ કરે છે કે માનવસ્વભાવની ઘણી બાબતો અને અબાધિત જરૂરિયાતો તેમજ તેનાં કેટલાંક હિતોને ક્ષીધે રાજ્યનો ઉદ્દેશ થયો છે. રાજ્યને ઇશ્વરી સંકેતમાંથી ઉદ્ભવ્યું હોવાનું અનુમાન રાજ્યવ્યવસ્થાનું સ્વરૂપ દર્શાવે છે, તેમજ આદિમાનવ સમાજમાં ધર્મ કેટલો મહત્વનો ભાગ ભજવતો હશે તે દર્શાવે છે. અને છેલ્લું કરાર અંગેનું અનુમાન ઐતિહાસિક દ્રષ્ટિએ ખોટું લાગે છે, પરંતુ પારસ્પરિક માનસિક એકત્ય તેમજ એકબીજા વચ્ચેની સમજૂતી અને સહકાર રાજ્યવ્યવસ્થાના ઉદ્દેશમાં શો મહત્વનો ભાગ ભજવ્યો હશે તે દર્શાવે છે. વળી આ અનુમાનને ક્ષીધે ભૂતકાળમાં રાજાશાહી તેમજ તેના અમર્યાદિત અધિકારો પર કાપ મૂકાયો હતો. રાજ્યવ્યવસ્થામાં પ્રજાનો મહત્વનો હિસ્સો છે એ હકીકત કરારવાદને ક્ષીધે સ્વીકારાઈ

રાજ્યનાં કાર્યો : રાજ્યને એક સંગઠન ગણીનેજ આપણે તેની ચર્ચા કરી રહ્યા છીએ. એક સંગઠન તરીકે એનું સ્થાન વિશિષ્ટ છે એ આપણે જોયું આ વિશિષ્ટતા તે બળ વાપરવાની તેની શક્તિ છે. બીજાં સંગઠનોમાં સમજાવટ, પતાવટથી કામ ચાલે છે, જો કોઈ સભ્ય ગેરવર્તણૂક કરે તો તેને ખરતરફ ફેરવામાં આવે અને જો એને થીકબળ હોય તો તે સંગઠનને જ વેરવિખેર કરી નાખે. રાજ્યની આબતમાં તેમ થવું નથી, એ તો ફક્ત અચાર દ્વારા સમજાવટ કરવાનો ચત્ન કરે છે પણ પ્રસંગ પડ્યે બળ વાપરી પોતાનો હેતુ સિદ્ધ કરી શકે છે. જો કે બળ વાપરવાની તેની શક્તિને મર્યાદાઓ છે. દરેક પ્રસંગે તે બળ વાપરી શકતું નથી. એટલુંજ નહીં પરંતુ કેટલાં કાર્યોમાં તે બળ વાપરે છે છતાં તે સફળ થતાં નથી. એટલે પ્રશ્ન થશે કે કયાં કાર્યો રાજ્યને કરવાં તેમજ કયાં કાર્યો તેને માટે ઉચિત નથી ?

આ પ્રશ્નના બે ઉત્તરો અપાયા છે : એક છે મૂડીવાદી વિચાર-સરણીનો, જે સંપૂર્ણ સુઘ્વતામાં માને છે, બ્યારે બીજો છે સામ્યવાદી વિચારસરણીનો જે હાલ પુરતી બધી પ્રવૃત્તિઓ રાજ્ય દ્વારાજ થવી જોઈએ એમ માને છે. સામ્યવાદની વિચારસરણી પ્રમાણે રાજ્યને દેહલવજ લોકોનું શોષણ કરવા માટે થયે છે એટલે શોષણ બંધ થતાં રાજ્યની જરૂરજ નહીં પડે. આ બંને વિવાદો છતાં એક વસ્તુતો નિશ્ચિત છે કે કેટલાંક કાર્યો રાજ્યને કરવા જ પડે છે, બ્યારે કેટલાંક તે સ્વાસ્થી રીતે કરી શકેલું નથી અને કેટલાંક કાર્યો કરવાં એ તેની મર્યાદા બહારની વસ્તુ છે.

રાજ્યને કરવાંજ પડે એવાં કાર્યોમાં સૌથી પ્રથમ કાર્ય કાયદો અને વ્યવસ્થા સાચવવાનું છે. આ કાર્ય કરવાનું એકલા રાજ્યને જ ફાવે તેમ છે કેમ કે એનામાં કાયદો ઘડવાની સત્તા અને તેનું પાલન કરાવવાનું બળ છે. એટલે લોકવ્યવહારની નાનીનાની આબતોનું નિયમન કાયદા દ્વારાજ કરવું તેમજ લોકોનું સંરક્ષણ કરવું તે રાજ્યનું અગત્યનું કાર્ય છે. વળી ખુલકી વ્યવસ્થા ટકાવી રાખવા માટે હીવાની

કાયદાઓ ઘડી લોકવ્યવહારને સુગમ બનાવવાનું કાર્ય પણ રાજ્યનું જ છે. પણ આ રીતે કાયદો અને વ્યવસ્થા સ્થાપવાનું કાર્ય લોકોને સુલાખીની દશામાં રાખીને રાજ્ય કરવા જાય તો તેને નિષ્ફળતાજ મળે. રાજ્યે તો સર્વને સમાન તક મળે તેવો આદર્શ નજર સન્મુખ રાખીને તેમજ ન્યાયના સિદ્ધાંતને અનુસરીને જ કાયદો તથા વ્યવસ્થા બજાવવાનું કાર્ય કરવું જોઈએ.

ખીજું, રાજ્યે કુદરતી સાધનસંપત્તિઓનો ખચાવ કરવાનું કાર્ય કરવું ઘટે. ઘણીવાર કુદરતે આપેલી અખૂટ દોલત જેવી કે ખનિજ સંપત્તિ ને જ ગણો ખાનગી હિતોના હાથમાં સરકી જાય છે. તેમનો ઉપયોગ કરનારા આવાં સ્થાપિત હિતો પોતાનો સ્વાર્થ સાધવાની દ્રષ્ટિમાં હોય છે એટલે સામાન્ય હિત સચવાતું નથી. આવે વખતે રાજ્યે સામાન્ય હિતને ખાતર તેમજ ન્યાયને ખાતર આવાં ખાનગી સ્થાપિત હિતોના કબજામાંથી કુદરતી સાધનસંપત્તિ લાઇ લેવી જોઈયે.

ત્રીજું, જેમ કુદરતી સાધન સંપત્તિનો ખચાવ કરવાનું કાર્ય રાજ્યનું છે તેમ લોકોની શક્તિઓનો સદ્વ્યય કરવાનું કાર્ય પણ રાજ્યનું જ છે. એટલે રાજ્યે શિક્ષણિક કે વૈદકીય રાહતનું કાર્ય ખાનગી માણસોને હસ્તક ન છોડવું જોઈયે પણ તેણે નાણાં આપી તેનું સંચાલન કરાવવું જોઈએ. શિક્ષણને પગલાર કરવાથી આખા સમાજમાં શિક્ષણનું એક ધોરણ સચવાઈ રહેશે, અને દરેકને શિક્ષણ મળશે, જેથી તકની અસમાનતા જતી રહેતા લોકોની શક્તિઓ ઓલશે તેમજ સરવાળે રાજ્યને પણ લોકશક્તિઓનો લાભ મળશે.

આ ઉપરાંત રાજ્યે જનસુખાકારીનાં તેમજ લોકકલ્યાણના કાર્યો કરવાં એ એની ફરજ બનતી જાય છે. સમાજમાં વિજ્ઞાન, કલા અને સાહિત્યનો વિકાસ થાય એ રાજ્યે જોવું રહ્યું. દવાખાનાં, ખાણઉત્તર કેન્દ્રો, પુસ્તકાલયો, અભયનગરો વગેરે દ્વારા જનકલ્યાણ કરવું એ રાજ્યનું કાર્ય છે. પણ આ બધાં કાર્યો રાજ્યે કરવાં જોઈએ. એને અર્થ એવો નથી કે રાજ્યે તે બધાં ઉપર પોતાનું સંપૂર્ણ વ્યયસ્ક

જમાવી દેવું. એનો અર્થ એવો પણ નથી કે રાજ્યે પોતાની ધૂનો સિદ્ધ કરવા માટે આ બધાં કાર્યોમાં મરજી પ્રમાણે વર્તવું. રાજ્યે તો ન્યાય, સમાન તક અને જન કલ્યાણને ધ્યાનમાં રાખીને આ બધાં ક્ષેત્રોને પ્રોત્સાહિત કરવાં જોઈએ. અને જરૂર જણાય તો જ પોતાની સત્તાને ઉપયોગ કરવો જોઈએ; અને તે પણ સર્વોદયની દ્રષ્ટિએ જ. જે રાજ્ય વૈજ્ઞાનિક, સાહિત્યિક, કલાત્મક કે એવી બીજી કોઈ સાંસ્કારિક પ્રવૃત્તિમાં માથું મારવાબય તો તે અનાધિકૃત એટલું છે. રાજ્યે આ પ્રાપ્તિમાં બને તેટલી ઓછી હાથગીરી કરવી ઘટે. આ બધી સાંસ્કારિક પ્રવૃત્તિઓને રાજ્યે મુક્તપણે ચાલવા દેવી જોઈએ. એમનું નિયંત્રણ કરવાનું કાર્ય રાજ્યનું નથી. એજ પ્રમાણે લોગના અભિપ્રાયો પર રાજ્ય કાબૂ રાખી શકે નહીં. અભિપ્રાયોની મુક્તતા ઉપર તો રાજ્યનું સંબંધન ટકી રહ્યું છે. વળી લોકોની નીતિમત્તા પણ રાજ્ય હરાવી શકે નહીં. એ લોકોની બાજુ વર્તણૂક પર નિયંત્રણ રાખી શકે પણ લોકોની એકબીજા પ્રત્યેની લાગણીઓનું તેમજ એક બીજા પ્રત્યેની સાવનાઓનું નિયંત્રણ કરવાનું કાર્ય રાજ્ય કદી કરી શકે નહીં.

આમ છતાં જનકલ્યાણ અને જનસુખાકારી એ રાજ્યનું અતિમ ધ્યેય છે એટલે એને આધીન રહીને લોકોના સામાજિક જીવનમાં રાજ્ય માથું મારી શકે છે. એ કોઈને એક કરતાં વધુ વખત લગ્ન કરવા દેવું નથી; કોની સાથે લગ્ન કરવું તેમજ કેટલી ઉંમરે કરવું તે હરાવી આપે છે. અને વળી લગ્ન કરનારાં સ્ત્રી તેમજ પુરૂષને તેમની મરજી પ્રમાણે છુટાં પડવા દેવું નથી, એટલુંજ નહિ, સ્ત્રી અને પુરૂષ લગ્ન સંબંધથી બેડાયા બાદ એક બીજાને આર્થિક રીતે સહાય કરવા બંધાયેલાં છે એવું હરાવનારું પણ રાજ્ય છે. આવું કરવામાં રાજ્ય જનકલ્યાણના અતિમ ધ્યેયને લક્ષમાં રાખે છે, પોતાની સત્તાના કંઈને નહીં. કુટુંબવ્યવસ્થા પ્રત્યેક પ્રવૃત્તિ અર્થે ૮ એમ રાજ્ય માને છે. આ પ્રત્યેક સારી યાચ તો જ જનકલ્યાણનું

કાર્ય રાજ્ય પાર પાડી શકે. વળી ખાળકોનું અહિત થાય તેવું કાંઈ પણ રાજ્યે થવા દેવું જોઈએ નહીં, એટલા જ માટે રાજ્ય કૌટુંબિક જીવનમાં માથું મારી લગ્ન જેવી વ્યક્તિ વ્યક્તિ વચ્ચેની અંગત ખાખતનું નિયંત્રણ કરે છે, કેમ કે લગ્ન એ કૌટુંબિક જીવન તરફ અને પ્રજોત્પત્તિ તરફ લઈ જનારો સુમાર્ગ છે અને કૌટુંબિક જીવનમાં ચેઢા ધનારાં ખાળકોનું કલ્યાણ તે જનકલ્યાણ છે.

પાયાની સામાજિક વ્યવસ્થાએ

(૩)

ધાર્મિક વ્યવસ્થા

ધર્મ અને સમાજ :

સામાજિક જીવનનાં કેટલાંક પાયાનાં અંગેનો અભ્યાસ કરતાં આપણે પાયાની જે સામાજિક વ્યવસ્થાઓ-કુટુંબ અને રાજ્ય-તપાસી ગયા. આ બંને સામાજિક વ્યવસ્થાઓ પાયાની એટલા માટે ગણાવાઈ છે કે તે માણસના જીવનને તેની શરૂઆતથી અંત સુધી અસર કરે છે. વળી માણસની ઇચ્છા હોય કે ન હોય તેા પણ આ બંને સામાજિક વ્યવસ્થાઓ તેના જીવન સમગ્રને સીધી કે આડકતરી રીતે આવરી લે છે. આ પ્રકારની એક વધારાની સામાજિક વ્યવસ્થા ધર્મ અંગેની છે. તેની અસર પણ માનવીના સમગ્ર જીવનમાં ઘણા અગત્યનો ભાગ ભજવે છે, પણ એનું વર્ચસ્વ કુટુંબવ્યવસ્થા કે રાજ્યવ્યવસ્થા જેટલું પ્રબળ નથી. આનું કારણ એ છે કે માણસને તેની ધાર્મિક વ્યવસ્થામાંથી મુક્ત થઈ હોય ત્યારે તે મુક્ત થઈ શકે છે. અને પોતાની મરજી મુજબ તેમાં જોડાઈ પણ શકે છે, એટલું જ નહિ, માણસ ધારે તે તે ધાર્મિક વ્યવસ્થાની અસરનું પરિવર્તન કરી શકે છે અને વળી કેટલાક સંજોગોમાં તેનું અસ્તિત્વ નાશવત્ કરી નાખે છે. આ જ કારણસર તેનું વર્ચસ્વ કુટુંબવ્યવસ્થા કે રાજ્યવ્યવસ્થા જેટલું પ્રબળ નહીં હોવાનું જણાવાયું છે.

પણ જગતના ઇતિહાસમાં મોટા સાગના લોકોએ ધાર્મિક-વ્યવસ્થાનું વિશિષ્ટ સ્થાન સ્વીકાર્યું છે. તેમનું આખું જીવન તેમણે અંગીકાર કરેલી ધાર્મિક વ્યવસ્થાને રજે રંગાઈ જાય છે, તેમજ તેમના સમગ્ર જીવનની બધી પ્રવૃત્તિઓ તેમણે માછ કરેલી આ વ્યવસ્થા પ્રમાણે તેઓ કરે છે. અલ્પજાત, દરેક દેશમાં અને દરેક કાળમાં માનવ જીવનને સ્પર્શ કરનારી આવી ધાર્મિક વ્યવસ્થાનું સ્વરૂપ કેટલીક ધાર્મિક માન્યતાઓ અનુસાર ફેરફાર પામે છે. વળી, જેટલી તીવ્ર તેમની ધાર્મિક માન્યતાઓ તેટલી તીવ્ર તેમની અસર થાય છે તેમજ જેટલી વ્યાપક આ ધાર્મિક માન્યતા તેટલી વ્યાપક તેની અસર માનવીના જીવન ઉપર થાય છે. આ દૃષ્ટિએ ધાર્મિકતાનાં બે પાસાં છે: એક વ્યક્તિગત અને બીજું સામાજિક. જ્યારે માણસની પોતાની ધાર્મિક માન્યતાઓ અને તે પરત્વેની તેની લાગણીઓ તેમજ ભાવનાઓ તેના માનસિક ક્ષેત્ર પૂરતી સીમિત રહી તેના અંતઃકરણમાં તેમજ તેના વ્યક્તિગત જીવન પૂરતી મર્યાદિત રહે ત્યારે તે ધાર્મિકતાની વ્યક્તિગત બાજુ ઠંડી શકાય. જેમ કે કેટલાક પોતાની આંતરિક ધાર્મિક માન્યતાઓને લીધે યમ, નિયમ, ધ્યાન કરે અને કદીક ધાર્મિકતાના અતિરેકને લીધે ધૂનમાં આવી જાય અને તન્મય થઈ અલૌકિક આનંદ અનુભવે ત્યારે તે ધાર્મિકતાનું વ્યક્તિગત પાસું ગણાવી શકાય. આ વિષય સામાન્ય મનોવિજ્ઞાન તેમજ વ્યક્તિગત મનોવિજ્ઞાન ક્ષેત્રોનો છે.^૧

પણ એજ માન્યતાઓ તથા લાગણીઓ અને ભાવનાઓ વ્યક્તિગત તેમજ સમૂહગત રીતે દર્શાવાય, એટલે કે વ્યક્તિની પોતાની અંગત ધાર્મિક લાગણીઓ જ્યારે લાખો ગાળા સુધી ટંકી રહે અને ધીરેધીરે તેમાં માનનારાઓની સંખ્યા વધતી જાય અને તે પૂર્વે, અર્થાત, ક્રિયાકાંડ કે બીજું કોઈ સમૂહગત પ્રવૃત્તિમાં પરિણમે ત્યારે તેનું સ્વરૂપ વ્યક્તિગત મટી સમૂહગત બની જાય છે. આ તેનું સામાજિક

પાશુ' ગણાવી શકાય. આવી ધાર્મિક માન્યતાઓ તેમજ તેમને લીધે જે અસર માનવીના જીવન ઉપર પડે તે બંનેના સમન્વય થતાં સંપ્રદાય ઉદ્ભવે છે. બધા સંપ્રદાયો એકત્રિત રીતે ધાર્મિક વ્યવસ્થા તરીકે ઓળખાય છે. આપણે ધાર્મિક વ્યવસ્થાની જે ચર્ચા કરીશું તે આવા સંપ્રદાયની દૃષ્ટિએજ કરીશું.

ધાર્મિક સંગઠન :

સંપ્રદાય સમાજશાસ્ત્રની દૃષ્ટિએ એક પ્રકારનું સંગઠન છે-જેમ કુટુંબ અને રાજ્ય સંગઠન છે તેમ. અને જેમ બીજાં બધાં સંગઠનો કટલાંક હિતોની આસપાસ રચાય છે તેમ આ સંગઠન પણ માનવીના માનસિક જીવનની લાગણીઓ તથા ભાવનાઓને લગતાં હિતો (Interests) ને લીધે રચાય છે. પરંતુ, આવી લાગણીઓ તેમજ ભાવનાઓની તીવ્રતા તેમજ તેમની વિવિધતા આવાં સંગઠનોનું સ્વરૂપ બદલે છે, એટલે કે ધાર્મિક માન્યતાઓ અને તેને લગતી લાગણીઓ તેમજ ભાવનાઓ એકજ પ્રકારની ન હોતાં બહુબિધ હોય છે તેથી તેમની આસપાસ રચાતા સંપ્રદાયો પણ બહુબિધ હોય છે. આ બધી વિવિધતા અને સિન્નતાની પાછળ લાગણીઓ તેમજ ભાવનાઓનું એક પ્રકારનું એકજ રહેલું હોય છે જેને આપણે ધર્મ'ને નામે ઓળખીએ છીએ. એ ધર્મની વ્યાખ્યા શું છે તેમજ તેનો ઉદ્ભવ, શી રીતે થયો એ બેવાધી જુદી જુદી ધાર્મિક માન્યતાઓના ઉગમસ્પષ્ટ થશે. અને તે સમજવાથી આ બધી માન્યતાઓએ માનવ જીવન ઉપર શી અસર કરી છે તે જણાશે. વળી, આ બધી ધાર્મિક માન્યતાઓ તેમજ તેમની જે અસર માનવી જીવન ઉપર પડી છે તે બંનેના સમન્વયથી ઉદ્ભવેલા સંપ્રદાયો તેમજ તેમનું સમાજશાસ્ત્રની દૃષ્ટિએ શું મહત્ત્વ છે તે સ્પષ્ટ થશે.

૨. Levy Bruhel : Primitive Mentality quoted by R. H. Thouless : ' General and Social Psychology. '

ધર્મની વ્યાખ્યા :

ધર્મનું સ્વરૂપ સમજાવવા માટે ઘણા વિદ્વાનોએ પ્રયાસો કર્યા છે. જુદા જુદા દેશોમાં, જુદે જુદે કાળે ધર્મની વ્યાખ્યામાં ફેરફાર થયા કર્યો છે. આપણે ત્યાં ધર્મ શબ્દ અનેક વિધ અર્થમાં વાપરવામાં આવ્યો છે અને તેથી ધર્મનું સત્ત્વ (Essence) શું છે તેમજ શાને ધર્મ તરીકે ઓળખાવી શકાય એ જાણવું જરા મુશ્કેલ બની ગયું છે. સાધારણ રીતે, ધર્મ એટલે હિંદુધર્મ, ખ્રિસ્તી ધર્મ, ઇસ્લામધર્મ, જૈનધર્મ, એમ આ કે પેણા ધર્મ એમ સમજાય છે. વળી એને હજુવે સંકુચિત અર્થમાં વાપરનારા વૈષ્ણવધર્મ પ્રોટેસ્ટન્ટ ધર્મ કે શ્વેતાંબર યા તો સ્થાનકવાસી ધર્મ, એમ કહે છે. જ્યારે હાલમાં કેટલાક ધર્મને ફરજના અર્થમાં સમજે છે. તેમની દૃષ્ટિએ જે ટકાવી રાખે છે તે ધર્મ છે. (ધારયતિ ઇતિ ધર્મ) વળી આથીવે નિશાળ અર્થમાં કેટલાક ‘માનવ ધર્મ’ એમ કહે છે. આટલાજ માટે ધર્મ શબ્દની સર્વસ્વીકાર્ય વ્યાખ્યા કરવી સહજ નથી.

આપણે જે અર્થમાં ‘ધર્મ’ સમજીશું તે અર્થમાં તે માનવીની એક માનસિક સ્થિતિ છે જેના તેના બાહ્ય જીવનમાં આબિજ્ઞાર થાય છે. માનવીના મનમાં જે અવૈયક્રિતક અને અલૌકિક તત્ત્વની કલ્પના છે તે તત્ત્વની સાથે તેના માનસિક સંબંધ થતાં તેના પ્રત્યે તેના મનમાં કેટલીક લાગણીઓ તેમજ ભાવનાઓ ઉદ્ભવે છે. આ લાગણીઓ તેમજ ભાવનાઓને તે આચરણમાં મૂકી કેટલીક પ્રવૃત્તિ કરે છે.

આ લાગણીઓ તેમજ ભાવનાઓ અને તેમનું આચરણ એને આપણે ‘ધર્મ’ ને નામે ઓળખીશું. જે અલૌકિક તત્ત્વની કલ્પના માનવીએ કરી અને તે જોઈ શકતો નથી, કે નથી તે એને જાણી શકતો, પરંતુ એની કલ્પના માત્ર તે કરી શકે છે. તેની કલ્પનામાં એ તત્ત્વ ઇશ્વર, અદ્વાઈ, ગોડ કે વીતરાગ-અરિહત તરીકે આવે અને એના પરત્વેની, તેની લાગણીઓ અને ભાવનાઓને અનુસરીને તે કેટલીક પ્રવૃત્તિ આચરે છે. આ નેના ધર્મ કહેવાય છે. ફરીવાર બેતાં, ‘ધર્મ’ એટલે કોઈક અલૌકિક, અવૈયક્રિતક અને અગમ્ય

તત્ત્વ પ્રત્યે માનવીના માનસિક જીવનમાં ઉદ્ભવતી લાગણીઓ અને ભાવનાઓનો, તેના આંતરિક તેમજ બાહ્ય જીવનમાં થતો આવિષ્કાર એમ કહી શકાય.

ધર્મનો ઉદ્ભવ :

આ વ્યાખ્યામાં આપણે, અવૈયકિતક અને અગમ્ય અગોચર તત્ત્વની 'કલ્પના' ને અનુસરીને માનવી જે પ્રવૃત્તિ આદરે છે તેને ધર્મનું નામ આપ્યું છે. એટલે હવે ધર્મનો ઉદ્ભવ કેવી રીતે થયો હશે તે જાણવા માટે માનવીના મનમાં આવી અલૌકિક અને અગમ્ય તત્ત્વની કલ્પના કેવી રીતે ઉદ્ભવી અને શરૂઆતમાં તે શા મઠારે ઉદ્ભવી તે જોઈએ.

માનવશાસ્ત્રીઓએ કરેલાં અનુમાનો પરથી જણાય છે કે આદિ-માનવની મગજશક્તિ એટલી ખદી અણુવિકસિત હતી કે તેની ચોખસ આવેલી જડ અને ચેતન વસ્તુઓ શું છે તે તેને સમજાતું નહીં. વળી તેની આજીબાજી નિરંતર બનતા બનાવો તથા કુદરતી ફેરફારો તેની સમજમાં આવી શકતા નહીં. તેને નવાઈ લાગતી કે કદીક અધાર, તો કદી અજવાળું કેમ થાય છે? રાત પછી દિવસ શી રીતે થાય છે? ઘડીમા આવતો વંટોળીઓ અને ઘડીમાં આવતો વરસાદ, કોઈવાર હાહાકાર મચાવતો, ધરતીકંપ અને કોઈનાર તેને તાણી, જતું પૂર એ બધું શું છે? કેમ છે? એ એની સમજની બહાર હતું, એની ચારિતરફ ઝાડપાનની સંઘિ અને જનજનાવરની દુનિયા તેમજ તેમાં થતાં, પરિવર્તનો એ બધું એનાથી સમજી શકાતું નહીં. એને, અશ્ચર્ય, ઘણું અણુ, પણુ, એની જિજ્ઞાસા સંતોષાતી નહીં. એ, સુંઝાઈ જતો, એની સાથે રહેતા એના જેવાં બીજાં માનવીઓમાં કદી કોઈ બાળકનો, જન્મ થતો તો ઘણીવાર, કોઈ માદુ થઈ મરી જતું ત્યારે તે અમરાર્થ જતો, અને ક્યારે તેને સ્વપ્ના આરણ્યોત્તમજ પ્રત્યક્ષતાની સાવરતાઓ અને વેદનાઓ ત્યારે તે ઘણી મુંઝવણ

અનુભવતો કે આ બધું શું બની રહ્યું છે એની ચોતરફ ! એની જિજ્ઞાસા વધતી જતી—એની ઈતેબરી એને અકળાવી મૂકતી.

આવી બહુવાની ઈતેબરી તેમજ જિજ્ઞાસાને સંતોષવા માટે તેણે બાતબાતની કલ્પનાઓ કરવા માંડી. જો કે આવી કલ્પનાઓ કરવાનો તેની શક્તિ તેના માનસિક વિકાસ ઉપર આધાર રાખતી. એનામાં કારણ અને પરિણામને સાંકળવાની શક્તિ વિકસિત થઈ ન હતી એટલે તત્કાળ જેમસૂઝયું તેવી કલ્પનાઓ તે કરતો ગયો અને પોતાની જિજ્ઞાસાઓનું તથા આશ્ચર્યનું તે સમાધાન કરતો ગયો. આવી કલ્પના કરતાં તેને કોઈ હેરત પમાડનારા અદ્ભૂત, અલૌકિક, અવૈયકિતક અને અગમ્ય તત્ત્વને ક્ષીધે રાત, દિવસ, ટાક, તાપ, જન્મ, મરણ એ બધું બને છે એમ લાગ્યું. એના જીવનને પોષનારી ખીનાઓને તે આ તત્ત્વની મહેરબાની રૂપે ગણતો અને તેના જીવનને હાનિ-કર્તા વસ્તુઓને તેના કોપ તરીકે જોતો. વળી કેટલીક ઘટનાઓને તે, જો તે ચીજની સાથે કાકતાલીય ન્યાયે જોડી દેતો અને તે લાલચાપી કે બુઠસાનકર્તા નીવડે તે અનુસાર તે ચીજને તે શુભ કે અશુભ ગણતો. આવી અદ્ભૂત, અલૌકિક, અવૈયકિતક અને અગમ્ય તત્ત્વની શક્તિઓમાં એની માન્યતાઓનો ત્યારે ઉદ્ભવ થયો ત્યારે ‘ધર્મ’ના પ્રારંભ થયો ગણાય.

‘જુહા જુહા દેશોના વિચારકોએ ધર્મના પ્રારંભ અંગે જુહાં જુહાં કારણો આપ્યા છે. એ બધામાં પ્રાંશ્વાત્ય ચિંતકોનાં મત અનુસાર ક્ષય, આશ્ચર્ય, સ્વપ્ન, જન્મ, મૃત્યુ જેવા લાવ અને પ્રસંગોમાં તેમજ આપણી આસપાસ વ્યાપેલી કુદરતનો પરિચય સાધવાના પ્રયત્નમાં ધર્મનાં મૂળ રહેલાં છે. જીવનમૃત્યુના રહસ્ય માનવીને કોઈ અગમ્ય સંતોષો પ્રમાણ આપે, તે સદ્ગુણ છે. આશ્ચર્ય ઉપજાવતી પોતિકે તથા માનસિક ઘટનાઓનો માનવજીવનમાં પાર નથી. એ આશ્ચર્ય, ઘટનાઓના ઉદ્ભવપ્રયત્નોમાંથી દેવદેવીઓ ઉપસી આવે છે. એક વિચારક ધર્મપ્રેરક આશ્ચર્યોને છ તત્ત્વોમાં, વહેંચી દે છે.

(૧) આકાશી તત્ત્વો (૨) પૃથ્વી તત્ત્વો (૩) જાતીય (Sex) તત્ત્વો (૪) પશુ પક્ષીની આસપાસ આશ્રય પાતાવરણ ઉપજવતાં તત્ત્વો (૫) માનવ તત્ત્વો (૬) દિવ્ય તત્ત્વો. આ છ પ્રકારનાં તત્ત્વોમાંથી આપણે-સમગ્ર માનવ જાતે-આપણા પ્રાથમિક દેવ દાનવો ઉપજવ્યા છે.^૧ આ બધાં આશ્રય પ્રેરક તત્ત્વોને ક્ષીણે માનવીને પોતાની શુદ્ધકતા સમજાઈ અને એમનો વિશાળતાથી પ્રભાવિત થતાં તેનામાં ભયની લાગણી પેદા થઈ. વળી ભય ઉપરાંત તેના મનમાં વિરુદ્ધ, આશા, નિરાશા અને ચિંતા, વિવાદ તેમજ પ્રેમ અને આનંદની લાગણીઓ ઉદ્ભવી. આ બધી લાગણીઓ કડીબદ્ધ થતાં લાવના (Sentiment) રૂપે તેમનો આવિષ્કાર થયો અને માનવીને એક એવી અગમ્ય, અલૌકિક, અજોચર અને મહાન શક્તિની જાંખી થઈ, જેને તે પોતાની અંતરની લાગણીઓને સંતોષ આપનાર તથા તેને તેના શુદ્ધ જીવનમાં આશ્વાસન આપનાર એક માત્ર આધાર ગણવા લાગ્યો.

આ અલૌકિક શક્તિ તેને ચોતરફ ફેલાવા લાગી અને તેથી દરેક ચીજમાં પોતાના જેવું ચેતન તેને ફેલાવા લાગ્યું. તેણે જડ, ચેતન દરેકમાં સજીવરોપણ કરવા માંડ્યું અને જડ, ચેતન સર્વત્ર રહેલી આ શક્તિની શુભભાવના મેળવવા તેણે જાતજાતના પ્રયત્નો કરવા માંડ્યા. આવા પ્રયત્નો કરવામાં કોઈ નિશ્ચિત નિયમ ન હતો. જે તત્કાળ જેમ સૂઝ્યું તેમ જમે તે ઘટનાને જમે તેવી ચીજ સાથે સાંકળી લઈ તેણે જાત જાતની ક્રિયાઓ કરવા માંડી આવી ક્રિયાઓ પ્રાથમિક અવસ્થામાં બહુના નામે ઓળખાવી શકાય.

જાદુ : જાદુ અને ધર્મ જુને તાત્ત્વિક રીતે સિન્ન હતાં પણ આદિકાળમાં તે બન્ને વચ્ચે તફાવત ગણાતો નહોતો. અલૌકિક શક્તિને નિયંત્રિત કરીને તેના ઉપર અધિકાર જમાવી પોતાના ઉપયોગમાં

૧ રમણલાલ વસંતલાલ દેસાઈ : ભારતીય સંસ્કૃતિનું ઇક વિદ્યાપ્રદોશન

લેવા માટે આદિમાનવે જુદું જિયાઓ રચી હતી. આવા અધિકાર દ્વારા પોતાના કાર્યો સિદ્ધ થઈ શકશે એમ આદિમાનવને લાગતું હતું, તેથી તે જાતજાતના દુચકા કરતો અને પશુ ધન્ય લોકોમા આવી જુદું જિયાઓ અજમાવવાનો ચાલ છે, જેમ કે કોઈની નજર ઉતારવા માટે થાળામા વાડકો ઉઘો વાળવામા આવે તાવ તરિયાના માદળિયા કે દોરાધાગા ખનાવી ખાધનામા આવે છે અને એવા કેટલાક દુચકા કરવામા આવે છે, જેથી આવેલી કે આવનારી આપત્તિ નિવારી શકાય આ બધી જુદું જિયાઓ મેલી વિદ્યાના જાણકારો, ખૂબ જાગરિયા અને તાત્ત્વિકવિદ્યાના જાણકારો અજમાવી શકે છે, અને તેને માટે તેમણે સાવના કરી હોય છે, એવી માન્યતા આજના વૈજ્ઞાનિક જમાનામા પણ પ્રવર્તે છે. તેમની ચકાસણી શાસ્ત્રીય રીતે થઈ શકતી નથી, એટલે તે આટલા વર્ષો થયા ટકી રહી છે. ન્યારે વૈજ્ઞાનિક અનુમાનો શાસ્ત્રીય ચકાસણી દ્વારા ચકાસી શકાય છે એટલે એ લાભો કાળ ટકતા નથી અને પરિવર્તિત થયા કરે છે.^૧

જાદુ અને ધર્મમા ફરક છે જાદુમા અલૌકિક શક્તિને બળબળરીથી વશ કરવાનો પ્રયત્ન કરવામા આવે છે. તેને સાધવામા આવે છે ન્યારે ધર્મમા તો એ અલૌકિક શક્તિ ઇશ્વરને શરણે જઈ એની અરાધના કરવામા આવે છે, ધર્મમા એ શક્તિની ઇશ્વર તરીકે પૂજા-અર્ચના કરવામા આવે છે. જાદુ દ્વારા માનવી પોતાનો સ્વાર્થ પ્રાપ્ત કરવા અને કદી બીજાને નુકસાન કરવા માટે અલૌકિક શક્તિને સાધે છે ન્યારે ધર્મમા તો આ સર્વોપરી અલૌકિક શક્તિની સાથે પ્રેમસબધ બાધી એટલે શરણ સ્વીકારી માનવી પોતાનું અને બીજી બીજાઓનું કલ્યાણ વાચે છે જાદુમા તે શક્તિ સાથેના સબધ કૃત્રિમ તેમજ ક્ષણભંગી હોય છે જ્યારે ધર્મમા તો તે સબધ નિરંતર ચાલનારો કલ્પવામા આવે છે.

જીવન ટકાવી રાખનારા સત્ત્વ તરીકે તેમણે જોયું છે તે આ જ દૃષ્ટિએ.^૧ આવી ઇશ્વરીય કલ્પનાઓમાંથી ઉદ્ભવેલી માન્યતાઓ તેમજ નૈતિક મૂલ્યોની જે અસર માનવજીવન પર પડી તેને લીધે જુદા જુદા સંપ્રદાયો નિકળ્યા.

આ સંપ્રદાયોની પાશ્ચાત્ય સૂચિકા ધર્મ અને ધાર્મિક માન્યતાઓ ઉપરજ રચાઈ છે. પણ ધર્મનાં સ્વરૂપોની કલ્પનામાં ફરેક સ્થળે તેમજ ફરેક સમયે બેદ પડતા ગયા તેમ તેમ તેમની સામાજિક અસરોમાં ફેરફાર થતો ગયો, અને વળી સંપ્રદાયો પણ જુદા જુદા રચાવા લાગ્યા.

સંપ્રદાયનું સામાજિક મહત્ત્વ : ધર્મ અંગેની માન્યતાઓ અને તેની માનવી જીવન ઉપર પડતી અસરોને લીધે રચાતા ધાર્મિક સંગઠનોને આપણે સંપ્રદાય તરીકે ઓળખ્યા છે. આ સંપ્રદાયને આપણે પાશ્ચાત્ય દેશોમાં (Church) તરીકે ઓળખાતાં સંગઠનો સાથે સરખાવી શકીએ.

જે કે પાશ્ચાત્ય સમાજમાં ચર્ચનું જેવું સ્થાન અને જેવું મહત્ત્વ છે તેવું આપણા સમાજમાં સંપ્રદાયની ખાખતમાં કહી શકાય નહીં; એટલે જે સરખામણી કરાઈ છે તે વિવાદાસ્પદ જ. આપણે સંપ્રદાયની ચર્ચા કરીશું તે આપણા સમાજની દૃષ્ટિએજ કરીશું, અને તેની અસરો તપાસી ધાર્મિક વ્યવસ્થા સમાજશાસ્ત્રની દૃષ્ટિએ કેટલે અંશે 'પાયાની વ્યવસ્થા' છે તે જોવાનો પ્રયત્ન કરીશું.

હિંદુ ધર્મની માન્યતાઓ ઇશ્વર અંગેની અને નીતિમત્તા અંગેની -વિવિધ પ્રકારની છે. તે સૌની વ્યાખ્યાના સમગ્ર જીવન ઉપર ઘણી પ્રગળ અસર પડે છે. આવી અસરોને લીધે રચાતા ધાર્મિક સંગઠનને આપણે 'હિંદુ સંપ્રદાય' તરીકે ઓળખીશું. અને ઇસ્લામની માન્યતાઓ તથા તેની મુસલમાનના જીવન ઉપર પડતી અસરોને

૧. Mathew Arnold : ' Religion is Morality, touched with emotion '

: ૬ :

જનમત

જનતા :

જનમત એટલે જનતામાં પ્રવર્તતો-જનતાનો અભિપ્રાયઃ જનતાનું મતવ્ય. પ્રશ્ન એ થશે કે જનતા એટલે શું ? જનતા કોને ગણવી ? આ પ્રશ્નનો સર્વમાન્ય ઉત્તર આપવો મુશ્કેલ છે. મુશ્કેલ એટલા માટે છે કે જનતા શબ્દ ધણી રીતે વપરાયો છે, એટલે તેના અર્થ બદલાતો રહે છે; તેની નિશ્ચિત વ્યાખ્યા થઈ શકતી નથી. કેટલીક વાર 'જનતા' શબ્દને 'સમાજ' ના અર્થમાં વાપરવામાં આવે છે; જેમ કે 'ભારતીય જનતામાં મહેમાનોની આગતાપગત કરવાનો રિવાજ છે'. તેવી જ રીતે, એકાદ સમુદાયનો નિર્દેશ કરવા કેટલાક જનતા શબ્દ વાપરે છે, જ્યારે કેટલાકની દૃષ્ટિએ એકાદ ટોળું જમા થઈ જાય તે 'જનતા' ગણાય છે.

જનતા અને સમાજમાં તફાવત છે. સમાજ શબ્દ બહોળા અર્થમાં વપરાતો હોઈ તેમાં રહેતી વ્યક્તિઓના સર્વે પ્રકારના સંબંધોમાંથી નીપજતી વ્યવસ્થા 'સમાજ' કહેવાય છે. એટલે કે સમાજ શબ્દનો ઉપયોગ વિશાળ માનવ સંબંધો સૂચવવામાં કરાય છે. જનતા શબ્દને આટલા બહોળા અર્થમાં વાપરી શકાય નહીં

જાદુ અને ધર્મ વચ્ચે એક બાળતની સમાનતા છે. બંનેમાં એક અલૌકિક તત્ત્વની કલ્પના કરાઈ છે : બંનેમાં તેની સિદ્ધિ ઇચ્છવામાં આવે છે. આ કારણસર તથા આદિમાનવના સમયમાં જાદુ વિધા બાળનાર તેમજ ધાર્મિક ક્રિયાઓ કરાવનાર બંને વચ્ચે તફાવત ન હતો. તેથી, જાદુ અને ધર્મ તાર્કિક રીતે જુદાં હોવા છતાં એક ગણાઈ ગયાં હોવાં જોઈએ. વળી તે વખતે જે ક્રિયા શુભ ફળદાયી તથા હાસ-કારક નીવડે તે ધાર્મિક ક્રિયા રૂપે ઓળખાતી હશે અને જે અશુભ ફળ આપનારી અને બીજાને નુકસાન કરનારી નીવડે તેવી હોય તે જાદુના નામે ઓળખાતી હશે. આ રીતે જાદુ અને ધર્મ વચ્ચેના સૂક્ષ્મ તફાવત સામાજિક કારણસર ઉદભવ્યો હોય તેમ લાગે છે. જેમ જેમ આદિમાનવ સુસંસ્કૃત થતો ગયો તેમ તેમ તેને કાર્યકારણના ભેદો સમજાતા ગયા અને તેથી જાદુ તથા ધર્મ વચ્ચે ફરક પડતો ગયો અને આજે ધર્મનું શુદ્ધ સ્વરૂપ જાદુથી ઘણું ભિન્ન થઈ ગયું છે. જાદુમાં શક્તિસંચાલનની સાવના રહી છે. જ્યારે ધર્મમાં તો ઇશ્વર સાક્ષાત્કારની ઠામના સમાયેલી છે.

ધાર્મિક માન્યતાઓ :

ધર્મનું શુદ્ધ સ્વરૂપ જાદુથી ભિન્ન થવામાં જેમ મનુષ્યની કાર્યકારણ ભેદ જોવાની શક્તિએ લાગ બળ્યો તેમ જડ ચેતનમાં માનવીએ કલ્પેલી શક્તિઓ અને તેણે કલ્પેલા અલૌકિક તત્ત્વો વચ્ચેના ભેદ જ્યારે તેને સ્પષ્ટ થયો ત્યારે ધાર્મિક માન્યતામાં નવું પરિવર્તન આવ્યું. તેની કલ્પનાનું આ અલૌકિક તત્ત્વ જુદે જુદે સ્થળે અને જુદે જુદે સમયે અનેક પ્રકારનાં સ્વરૂપોમાં વસેલું હોય તેમ તેને લાગ્યું. આથી તેણે ઘણાં તત્ત્વોનું પૂજન 'અર્ચન' કરવા માંડ્યું અને આ તત્ત્વોને 'ઇશ્વર' તરીકે ઓળખાવી તેણે ઘણા ઇશ્વરો કલ્પ્યા. દરેક ઇશ્વર જુદી જુદી રીતે તેને સહાયશ્રુત થતો લાગ્યો અને તે દરેકનું કાર્ય પણ તેણે આ દૃષ્ટિએ જુદું કલ્પ્યું. તેની કલ્પનાનાં

આ જુદા જુદા ઇશ્વરો તેણે એકબીજા સાથે સંબંધવાળા ગણ્યા અને આખી દુનિયાનો વ્યવહાર તે સૌ મળીને ચલાવી રહ્યા છે એમ તેણે માન્યું.^૧

આવા બહુ ઇશ્વરવાદનું એકેશ્વરવાદમાં પરિવર્તન કરનારા ઠાણ તરીકે માનવીની બુદ્ધિશક્તિને આપણે ગણાવી શકાએ. આ ઉપરાંત ધણા ઇશ્વરોમાં એકને મુખ્ય ગણવાની તેની ઇચ્છાએ પણ એકેશ્વરવાદને જન્મ આપ્યો. વળી જુદા જુદા સ્વરૂપ તરીકે ગણાયેલા આ દેવોની પાછળ એકજ તત્ત્વ રહેલું છે એ જાતની પ્રતીતિ જ્યારથી માનવીને થઈ ત્યારથી તેના મનમાં એકેશ્વરવાદનાં ખોજ શોધાયાં ગણાય. આ ઇશ્વરને તેણે સૃષ્ટિના સર્જક તરીકે ગણ્યો છે, સૃષ્ટિના વ્યવહારો ચલાવનાર સર્વ શક્તિમાન ઇશ્વરની મરજી વિના કાંઈજ થઈ શકે તેમ નથી એમ તેણે માન્યું છે.^૨

આવી ધાર્મિક માન્યતાઓ સાથે સાથે નૈતિક સાવનાઓના જન્મ એ માનવજીવનની સૌથી મોટી બીજા ગણાવી શકાય. માનવીના મનમાં ઇશ્વરતત્ત્વ પ્રત્યે જે સાવના જન્મી તેમાંથી પ્રેમ, સહાનુભૂતિ અને શરણાગતિની સાવના પેદા થઈ. આ સહાનુભૂતિ ઉપરાંત માનવીની ટેવ, તેની બુદ્ધિ અને પરંપરાગત માન્યતાઓમાંથી પણ તેની નૈતિક માન્યતાઓ ઉદ્ભવી. આ નૈતિક માન્યતાઓને ધાર્મિકતાનું સ્વરૂપ આપી તેણે ધાર્મિકતા અને નીતિમત્તા વચ્ચે ખાસ મેઢ ન ગણ્યો. ઋષ્યુ આનોર્લેડે સાવનાઓથી અંકિત થયેલી નીતિમત્તાને ધર્મનું નામ આપ્યું છે અને ધર્મને ફરજ, કર્તવ્યપાલન તેમજ

૧ સરખાવો ગીતા અધ્યાય ૭ શ્લોક : ૮-૯

रसोऽहमप्सु कीन्तेय प्रमास्मि शशिसूर्ययोः

प्रणवः सववेदेषु शब्दः खे पीठ्य नृप ।

पुण्ययोगन्ध पृथिव्यां च तेजश्चास्मि विमायसी

जीवनं सर्वभूतेषु तपस्यामि तपस्विषु ॥

૨ L. T. Hobhouse . Morals in Evolution P. 418, 489

કેમ કે તે હરેક પ્રકારના સામાજિક સંબંધો સૂચવતો નથી. જનતા અને સમુદાય વચ્ચે પણ આવો જ તફાવત છે. સમુદાયમાં જે વ્યક્તિઓની ગણના થાય છે તેમના પારસ્પરિક સંબંધો હિપરાંત તેમના સહવાસનો નિર્દેશ સમુદાયમાં કરાય છે. જ્યારે જનતા સ્વળમયાંદાઓથી પર છે. એને અમુક એક જગ્યા સાથે કાલી નિરૂપત નથી. જનતાને ટોળાના અર્થમાં વાપરવાથી ક્ષતિ થવાને સંભવ એટલા માટે છે કે ટોળામાં 'એકઠમ ઘણાં માણસો જમા થઈ જાય છે અને તેમની હિલચાલ સામૂહિક રીતે થતી હોવાથી તે જનતા સ્વરૂપે દેખાય, પરંતુ તે જાને વચ્ચેના તફાવત કેટલીક નિશ્ચિત કક્ષાનો ડોઠ ટોળું અને જનતા એક નથી. આ આપણે આગળ વિસ્તારથી બેઠશું.

જનતાની વ્યાખ્યા : જનતા શું નથી એ બોધા બાદ જનતા કોને કહી શકાય તે સમજવા માટે આપણે જનતાની એક વ્યાખ્યા તપાસીએ. ગી'સખર્જની માન્યતા અનુસાર, 'જ્યારે ઘણાં માણસો એક જાતનાં મંતવ્યો, સામાન્ય લાગણીઓ, ઈચ્છાઓ તેમજ આકાંક્ષાઓને લીધે સંકળાયેલાં હોય ત્યારે તેવાં માણસોનો સમૂહ 'જનતા' તરીકે ઓળખાવી શકામ. આવા એક-મતી સમૂહનું કદ નિશ્ચિત ન હોય, તેમાં સુવ્યવસ્થા ન હોય અને તેમાં જેમની ગણના થાય છે તેવા માણસોની સંખ્યા મોટી હોવાને લીધે તેમની વચ્ચે પ્રત્યક્ષ તથા વ્યક્તિગત સંબંધ ન હોય તેમ છતાં કાપમી, સરખાં મંતવ્યોને કારણે તેમાં એકતા તો હોય છે જ.'

આ વ્યાખ્યા પરથી જનતાનાં લક્ષણો નીચે પ્રમાણે તારવી શકાય:

૧. મંતવ્યો, વિચારો, આકાંક્ષાઓ તથા લાગણીઓનું સામ્ય.
૨. પ્રત્યક્ષ તથા અપ્રત્યક્ષ સંબંધો; શારીરિક નિકટતા હોય કે ન હોય છતાં સંબંધ હોય.
૩. સંખ્યા કે સ્વળની મર્યાદાઓથી રહિત.
૪. સાધારણ તથા લીધેલાં અસ્તિત્વ.

૧, ૨. જનતામાં વિચારો તથા લાગણીનું સામ્ય સહમતી સૂચક હોય કે વિરોધાત્મક; પરંતુ કેંદ્રસ્થ વિચાર કે લાગણી હોવી આવશ્યક છે. વળી તેનો આધાર પ્રત્યક્ષ અને વ્યક્તિગત સંબંધ ઉપર નથી. આધુનિક વ્યવહારનાં સાધનોએ દૂરદૂર રહેતી વ્યક્તિઓને એક બીજાની સાથે પરોક્ષ રીતે સંપર્કમાં આણી છે. રેડિયો, વર્તમાન-પત્રો અને ખીખ સંદેશાવ્યવહારનાં સાધનોને ક્ષીણે દુનિયાના એક ખૂણેથી બીજા ખૂણા સુધીનાં માણસો એક બીજાના અપ્રત્યક્ષ તેમજ અવ્યક્તિગત સંબંધમાં આવી શકે છે અને તે દ્વારા સામાન્ય મંતવ્યો, અભિપ્રાયો અને લાગણીઓ પ્રદર્શિત કરી શકે છે. ૩. જનતા ઘણી પિશાળ હોય છે. તેમાં જેમની ગણના કરાય છે તેમની સંખ્યા નિશ્ચિત નથી. જેટલી વ્યક્તિઓને એક અથવા બીજે પ્રશ્ન સંબંધકર્તા નીવડે અને તેથી તેમનાં મંતવ્યો બંધાય, તે બધી વ્યક્તિઓ જનતામાં ગણાય. ૪. જનતા એ ક્ષણભ્રમી સમૂહ નથી. એનું અસ્તિત્વ ઠીક ઠીક સમય સુધી ટકી રહે છે.

જનતા અને ટોળું : જનતાનું એકું લક્ષણ એને ટોળાથી જુદું પાડે છે. ટોળું કોઈ એક તત્કાળના ક્ષણભ્રમી પ્રસંગે જમા થઈ જાય છે એટલે તે આકસ્મિક હોય છે અને પ્રસંગ વહી જતાં તે વીખરાઈ જાય છે જેમ કે પરીક્ષાનું પરિણામ જાણવા છાપાની ઓફિસની બહાર જમા થએલું ટોળું પરિણામ બહાર પડ્યા પછી વીખરાવા માંડે છે. જનતાનું અસ્તિત્વ ઉપર જણાવ્યું તેમ જાણે માટે હોય છે. એના હેતુઓ તત્કાલીન નહીં હોવાથી જનતાનું અસ્તિત્વ લાંબા સમય સુધી ટકે છે. ખીખું, ટોળું હાજરાહજુર, પ્રત્યક્ષ નિકટતાને ક્ષીણે અસ્તિત્વમાં આવે છે, જ્યારે જનતામાં આવી પ્રત્યક્ષ નિકટતા અને હાજરીની આવશ્યકતા હોતી નથી, કેમ કે સંપર્કનાં સાધનો દ્વારા માનસિક-નિકટતા ઉદ્ભવી શકે છે. ખીખું, ટોળું શાંત ન રહેતાં તેમાં રથવાટ, યુમખરાડા અને અરાજકતા પ્રવર્તતાં, ટોળામાંની વ્યક્તિઓ પોતાનું વ્યક્તિત્વ ઓછું બેસે છે અને ટોળાની સાથે સાથે બિનજવાબદારીસયુક્ત

વર્તન કરવા માંડે છે. જનતામાં આમ બનવું નથી. તેમાં દરેક વ્યક્તિ સંમિલિત હોવા છતાં તે પોતાનું આજવાપણ સ્વાધી રાખી શકે છે. ચોથું, ટોળામાં બધાં શારીરિક નિકટતામાં હોવાને લીધે તેમજ તેમને એક બીજાની હાજરીનું સાન હોવાને 'લોધે આઘાત-પ્રત્યાઘાતોની અસર તત્કાળ થાય છે. જ્યારે જનતામાં શારીરિક નિકટ-વર્તીપણું નહીં હોવાને લીધે જનતાના સભ્યો તત્કાળ સૂચનને વશ થઈ જતા નથી અને તેમનાથી આત્મનિર્ણય કરી શકાય છે.

જનમત :

1. આત્મનિર્ણય લેવાની તેમની શક્તિ જનમતને લીધે મર્યાદિત થાય છે. પણ જનમત કોને ગણવો ? જનમત એટલે એ પાંચ કે પાંચસેક માણસોનો મત નહીં. જનમતના અસ્તિત્વ માટે જનતાની સંખ્યા નિશ્ચિત કરવી પડતી નથી. જનમત એટલે વળી વધુમતી પણ નહીં. મોટાભાગના લોકો અમુક મત પ્રદર્શિત કરે છે, માટે જનમત પણ તે જ પ્રકારનો છે એવું માનવાને કશું કારણ નથી. લોકશાહીમાં ઘણીવાર વધુમતી અને જનમત વચ્ચે વિચારોનું સામ્ય નથી હોતું. વળી જનમત એટલે જનતાના મતનો સરવાળો પણ નહીં. તો પછી જનમતની વ્યાખ્યા શી ?

ડાઇસીએ જનમતની વ્યાખ્યા કરતાં કહ્યું છે, 'કેટલીક ઠંસી ગલેલી માન્યતાઓ, કેટલાક મનોભાવો, ગ્રાહ્ય કરાયેલા સિદ્ધાંતો તથા જડીમૂત થએલા તિરસ્કારો એકત્રિત રીતે જનમત તરીકે ગણાવી શકાય.'¹ એટલે કે જનતા તેમજ જનમતના ઉદ્ભવ માટે ચોક્કસ પ્રકારના મંતવ્યો, માન્યતાઓ અને લાગણીઓ આવશ્યક છે.

આ જ ઠંડીકતને ગી'સબર્જે અગત્યતા આપી છે, કેમ કે તેમની વ્યાખ્યા પ્રમાણે, સમાજમાં પ્રવર્તતાં ચોક્કસ રીતે ઘડાયેલાં મંતવ્યો

1. Dicey : Law and opinion in England : Quoted by W. J. H. Sprott: Sociology: p. 114.

અને વિચારો જે ઠીક ઠીક સમય માટે ટકી રહે છે, તે જનમત તરીકે ઓળખાય છે; આવા વિચારો તથા મંતવ્યો ધારણ કરનારાઓ માને છે કે બીજાઓના વિચારો પણ તેમના જેવા જ એટલે કે તે દૃષ્ટિએ સામાજિક છે. જનમત આ રીતે જોતાં ઠીક ઠીક કાયમ રહેનારો હોય છે એ ખરું, પરંતુ તે શાસ્ત્રીય રીતે ચકાસાયેલો અભિપ્રાય પણ નથી, તેમજ તે તત્કાલીન આઘાત પ્રત્યાઘાતોની અસરોને ક્ષીણે હિલસેલો સ્થૂળવી વિચાર પણ નથી. તે ઘણા માણસોનાં મન વચ્ચે આંતર-ક્રિયા થવાથી હિલસેલો હોઈ તેનો આવિષ્કાર સામાજિક ગણ્યો છે: તેનું સ્વરૂપ પણ સામાજિક પરિબળો પર અવલંબે છે. આ હકીકત દર્શાવવા સ્કોટલેન્ડે જનમતનું વર્ણન કરતાં કહ્યું છે: જનમત એ તો લાખો તારવાણું તંત્રવાદ છે, જે ચારે દિશાઓના પવનથી ઝલુઝળી ઉઠે છે. આ ઝંકાર એક સુરાવટવાળો કે સમતરંગી નથી હોતો પણ અખતરંગી હોય છે, છતાં તેમાં અજબ સ્વરમાધુર્ય હોય છે. આ ઉપમાનો અર્થ આપણે એમ ઘટાવી શકીએ કે જે માનસિક તત્ત્વોને ક્ષીણે જનમત પેદા થાય છે તેમાં, તેમજ જે હકીકત પરત્વે જનમત પેદા થાય છે તેમાં પરિવર્તન આવતાં જનમત પણ ફેરવાતો રહે છે. કદીક તે એક વસ્તુ કરવાનો આદેશ આપે છે તો કદીક બીજી ઘણીવાર જનમત આવેશમય બની જાય છે, ત્યારે ઘણીવાર તે શાંત અને ગંભીર વિચારણા પ્રદર્શિત કરે છે.

જનમતનું કાર્ય : ફેરફાર પામતો હોવા છતાં જનમત સમાજમાં ચોક્કસ પ્રકારનું કાર્ય કરે છે. એના બળનો પરિચય પણ એનાં કાર્યો દ્વારા જ થાય છે. એ સારાનરસાં બંને જાતનાં પરિણામો લાવી શકે છે. એની સામે ટક્કર ઝીલનાર કોઈ અવધૂત જોગી અથવા તો કોઈ મહાનફેટ વ્યક્તિ જ હોઈ શકે. જનમતને વળી કેટલાક ઇશ્વરના આદેશ સમાન ગણી ‘પંચ ત્યાં પરમેશ્વર’ એમ કહે છે.

એનું સૌથી અગત્યનું કાર્ય સામાજિક નિયંત્રણ તરીકેનું છે. સમાજમાં ચાલી આવતી પરંપરાનો ભંગ કરવાની ઇચ્છા રાખનાર

પર ' ઘોડો શું કરશે ? ' એવો પ્રશ્ન ઘણું દબાણ લાવી શકે છે. ઘણા રિવાજો તોડવાની જરૂર જણાય છે અને તેમ કરવા ઘણા માણસો અંતઃકરણપૂર્વક તૈયાર થયા હોય છે. પણ ' જમખતીસી ' નાં કેરથી તેઓ સામાજિક રિવાજોનો ભંગ કરતાં અચકાય છે. આ જ પ્રમાણે ઘણાં એવા નિયંત્રણો છે, જેમની સફળતા જનમત ઉપર નિર્ભર હોય છે. જો જનમતનું આર્તું ઢળાણ ન હોત તો સામાજિક વ્યવહારોમાં સાતત્ય ન રહી શકત અને સૌ પોતપોતાને આગવેશ થી રચત.

આ તો થયું જનમતનું નિષેધાત્મક કાર્ય. જનમત હકારાત્મક રીતે પણ સામાજિક નિયંત્રણ કરીને માનવ વ્યવહારોને ઘટે છે. ઘણી દેશનો, માન્યતાઓ અને શિષ્ટાચારની પ્રથાઓ જનમત દ્વારા આપણી બોધનાવસ્થામાં આવે છે. જનમતને ક્ષીણે સમુદાયને અને સમુદાય દ્વારા રાષ્ટ્રને પોતાની અસ્મિતાનું જ્ઞાન થાય છે. વળી જનમત દ્વારા જ કેટલાક કુરિવાજો અને ખોટા માલોને દેશપટો આપી શકાયો. હરિજનોદ્ધારના, હાણધીના કે ન્યાતનો ત્રાસ નિવારવાના અને તેવા કાયદા ઘડાયે પણ તે પરત્વે જ્યાં સુધી જનમત જાગૃત નહિ થાય ત્યાં સુધી આવી સામાજિક સમસ્યાઓ ઉકેલવાની નથી જ.

જનમતની વિશિષ્ટ અસર રાજકીય ક્ષેત્રમાં વરતાય છે. રાજ્ય-સંચાલન કરનાર સરકારની કામગીરીની સફળતા-નિષ્ફળતાને જનમત જ નિર્ણય આપી શકે, જો સત્તાધારીઓ તેની અવગણના કરે તો મોડાવહેલા જનમત તેમને ખુલ્લા ખાલી દે એ નિર્વિવાદ છે. આ દ્રષ્ટિએ રાજકીય ક્ષેત્રે જનમત એક લાલજતી તરીકે કાર્ય કરે છે. જો કે ઘણીવાર જનતાને સત્તાધારીઓનાં કાર્યોની ખબર જ પડતી નથી અથવા તો જનતાને તે જાણવાની કુરસહ નથી હોતી. આમા પહેલી મુરડેલી હલ કરવા માટે વિસ્તૃત ડેવલપ્શી અને પ્રબળ વર્તમાનપત્રોની આવશ્યકતા રહે છે. જો વર્તમાનપત્રો મુક્ત

અને કશાજ દબાણ રહિત હશે તો તેમની મારફત જનમતની પ્રબળતા જણાશે. આમાંની બીજી મુશ્કેલીના નિવારણ અર્થે 'ગીસબર્ગ' સત્તાનું વિભાગીકરણ તેમજ તેનું 'વિકેન્દ્રીકરણ' કરવાનું જણાવે છે. તેમના મત અનુસાર સત્તાને દરેક માણસ સુધી પહોંચતી કરવાથી જનમતનું બળ આપોઆપ દેખાઈ આવશે.^૧

જનમતના કાર્યોનું વર્ણન ઘણીજ સરસ રીતે મેકાઇવરે કર્યું છે. તેઓ કહે છે, 'શરૂઆતમાં જનમત ઉંધે રસ્તે દોરી જઈને છેતરનારો લાગે છે, પરંતુ અંતે તે તેના સાચા સ્વરૂપમાં પ્રગટ થયા વિના રહેતો નથી. શરૂઆતમાં તે ખોટા દેવોની પૂજા કરનારો અને બંધનમાં જકડાયેલા લાગે છે, પરંતુ તેને મુક્ત થતાં વાર નથી લાગતી. તે મુક્ત થાય છે અને ખોટા દેવનું પોણ બહાર પાડી દે છે. જનમતની ચકાસણીમાં શરૂઆતમાં ખોટાખરાનો ભેદ વરતાતો નથી પણ સરવાળે જનમત નીરક્ષીર-ચાલે દૂધ તે દૂધ અને ચાણી તે ચાણી જુદાં પાડી દે છે, કેમ કે તેનામાં એક વ્યક્તિના કરતાં વધુ હડાપણ અને ભરોસો ઉત્પન્ન કરવાનું સામર્થ્ય છે.'^૨

આ વર્ણન જરા અતિશયોક્તિભર્યું છે. જનમતનું આટલું સ્થાયી અને પ્રબળ સ્વરૂપ કદ્યવામાં એક હકીકત વિસરાઈ જતી લાગે છે કે જેમ બધાં જ સામાજિક નિયંત્રણોને મર્યાદા હોય છે, તેમ જનમતને પણ મર્યાદા હોય છે. વળી જનમત ઉપર આધુનિક જમાનાનાં બીજાં ઘણાં પરિબળો અસર કર્યા કરે છે એટલે જનમતની સ્થિરતા જ શંકાસ્પદ છે; અને તે ખરું માર્ગદર્શન કરે છે એવું માનવાને કંઈ કારણ નથી, હાલ જનમત બહુધા અવળે માર્ગે દોરી જનારો હોય છે, ધૂત હોય છે.^૩

૧. M. Ginsberg : Psychology of Society.

૨ R. M. MacIver : Elements of Social Science.

૩.....તબ વિહય બોલી જસોદા જનમન હીકો ધૂત

સ્પ્રોટના મત અનુસાર જનમત અંગેની આપણી ચર્ચા બે વિભાગમાં વહેંચી શકાય. જનમતના પ્રવર્તતા મંતવ્યોના વિસ્તાર-ક્ષેત્રની દૃષ્ટિએ જનમતનો પહેલો વિભાગ અ ગણાય. અને કયા પ્રશ્ન પરત્વે જનમત પ્રવર્તે છે તે દૃષ્ટિએ જનમતનો બીજો વિભાગ ચ ગણાય.

(અ) પ્રવર્તતા મંતવ્યોના વિસ્તારની-ક્ષેત્રની દૃષ્ટિએ.

(૧) જનમતને ક્ષીણે લોકોમાં જે વધણ ઉદ્ભવ્યું હોય તે આખા સમાજને સ્પર્શિત હોય છે અથવા તો જનમત સમાજના એકાંક નાનકડા સમૂહને અસર કરતો હોય છે જેમકે કુટુંબ નિયોજન તથા સતતિનિયમન અંગેનો જનમત આખા સમાજને સ્પર્શે છે. તે જ પ્રમાણે યુદ્ધ નિવારી શાંતિ પ્રસરાવવા અંગેનો જનમત આખા દુનિયાને અસર કરી શકે છે. વળી, 'ખેડે તેની જમીન' ચરત્વેનો જનમત સમાજના એક વિભાગને જ સ્પર્શે કરે છે. આમ જનમતનું કાર્યક્ષેત્ર નેટલું હોય તેટલા વિભાગમાં તેની અસર પડે છે.

(૨) બીજું, આવા કોષ્ટ્રો પૂરતો મર્યાદિત જનમત સહમતી ફર્માવતો હોઈ શકે જેમ કે આગગાડીના અકસ્માતની કે ગોળીબારની તપાસ માગતો જનમત જે તે વિસ્તારના લોકોની અનુમતિ સૂચવતો હોઈ શકે.

(૩) ત્રીજું, આવા જનમત સિન્નતા સૂચવનારો હોઈ શકે. જેમકે ગુમસ્તા ધારા હેઠળ દુકાનો રવિવારે બંધ રાખવી કે બીજા કોઈ કિસ્મે એ બાબતમાં જનમતના વિચવાદી સૂર હોઈ શકે. તેવી જ રીતે વિશ્વવિદ્યાલયના માધ્યમ તરીકે અંગ્રેજીના સ્થાને હિંદી ભાષા રાખવી કે પ્રાદેશિક ભાષા રાખવી તે અંગે જુઠાજુઠા જનમત હોઈ શકે છે.

(૪) જનમત અંગેનું બીજું વિભાગીકરણ, કઈ બાબત અંગે જનમત ઉદ્ભવ્યો છે ને બાબતને અનુમતીને કરી શકાય

(૧) જનમત તત્કાલીન પ્રશ્નો પરત્વે હિંસાઓ હોઈ શકે, જેમ કે રેડિયો ઉપર સીનેમાનાં ગાયનોને સ્થાન આપવું કે નહિ: દોઢોના એવા તત્કાળના પ્રશ્નો પરત્વેનો જનમત જે તે વખતના ખનાવો ઉપર જનતાનો અભિપ્રાય દર્શાવે છે અને જનતાને એકાદ નિર્ણય ઉપર આવી જવું પડે છે.

(૨) જનમત લાંબા ગાળાની નીતિ પ્રત્યેનું મંતવ્ય પણ દર્શાવે છે. જેમકે ખાનગી સાહસોને દેશના રાષ્ટ્રીય કાર્યક્રમમાં કેટલું મહત્ત્વ આપવું જરૂરી છે: આવક ઉપર મર્યાદાઓ મૂકવી કે નહીં: તે અંગેનો જનમત દોઢોના સમાજવાદ તરફ ઢળતા વલણની લાંબા ગાળાની પ્રતીતિ કરાવે છે. જનમતના આ બધા વિભાગો જનતાનાં જુદાંજુદાં દૃષ્ટિબિંદુઓ દર્શાવે છે-સરવાળે તો જનમત જનતા સમક્ષે અસર કરે છે. આવી અસરોની તારવણી કરીએ તો માલમ પડશે કે જનમત, કેટલીક ઘટનાઓ તથા કેટલાક સિદ્ધાંતો પરત્વેનો અને કેટલાક પ્રકારની નીતિ સૂચવનારો હોઈ અંદર અંદર સંકળાયેલો હોય છે. એટલે જનતાનો દરેક સભ્ય તેની આસપાસ જે જનમત પ્રસરતો હોય તેની અસર હેઠળ આવી જાય છે. આવી અસરો તેની ઉપર ચાર પ્રકારે પડે છે:

(૧) દરેક ઉપર તેના નાનકડા સમુદાયની રાજિંદી બાબતોની, તેના માન્ય કરાયેલા સિદ્ધાંતોની અને તેની નીતિની અસર પડે છે.

(૨) તેના ઉપર તેના સમાજમાં પ્રવર્તતાં જુદાં જુદાં મંતવ્યોની અને તેમાંથી જન્મતા ઘર્ષણની અસર પડે છે.

(૩) તેના સમાજમાં વારંવાર પલટાતા જનમતની અસરને લીધે ઉપજતી આશા, નિરાશા અને ચિંતાઓની અસર તેની ઉપર પડે છે.

(૪) તે જે સમાજનો-જે રાષ્ટ્રનો-સભ્ય છે તેને લીધે તેનામાં હિંસાના પ્રવચનોની અસર તેના ઉપર પડે જે જેમ કે ભારતીય

તરીકે અંગ્રેજો પ્રત્યેના વલણની અસર હેઠળ તે આવે છે: એક ભારતીય તરીકે જોવાના કે કાશ્મીરના પ્રજા પરત્વેના જનમતની અસર તેની ઉપર થાય છે.

જનમતનું ઘડતર :

ગાંધીજી જનમતની જે વ્યાખ્યા કરી છે તે આપણે જાણીએ છીએ. તે અનુસાર સમાજમાં પ્રવર્તતાં, ચોક્કસ રીતે ઘડાયેલાં મંતવ્યો અને વિચારો જે ઠીક ઠીક સમય માટે ટકી રહે છે તે જનમત તરીકે ઓળખાય છે. આમાં મંતવ્યો અને વિચારોનું ઘડતર કરનારાં, તેમને એક ચા ખીલ રીતે વાળનારાં તેમજ સમાજમાં તેમને ટકાવી રાખનારાં કે તેમને અંત આણનારાં ઘણાં પરિબળો હોય છે. એમાંનાં થોડાંક આપણે તપાસીશું.

(૧) **વર્તમાનપત્રો :** જનસમુદાય ઉપર એક સામગ્રી અને ઘણીવાર એક સરખી અસર કરનાર પરિબળ તરીકે વર્તમાનપત્રોને અગત્યનું સ્થાન આપવું ઘટે. વર્તમાનપત્રોના અશ્વેષેષો તેમની નીતિ સૂચવનારાં હોઈ તે તો જનતા ઉપર સીધી અસર કરે એ ખનવા જોઈએ છે. પરંતુ અત્યારના ઉતાવળિયા જીવનમાં છાપાંના અશ્વેષેષો વાંચવાની કુરચક ઘણા થોડા માણસોને હોય છે એટલે તેઓ છાપાંના સમાચાર અને ખીલ તરત નજરે પડે તેવી બાબતો વાંચી નાખે છે. આથી વર્તમાનપત્ર કંઈ જાતની સાધા વાપરે છે, તેના ઉદ્ભવ કેવો છે, તે કયા સમાચારોને કેવી રીતે રજૂ કરે છે તે સર્વની જનતાનાં મંતવ્યો ઉપર વિશિષ્ટ અસર પડે છે. આવી વિશિષ્ટ અસર થવાનું કારણ એ છે કે જનતાના મોટા ભાગના લોકો છાપાંવાળાઓને સમાચારશ્રેણના પારંગત ગણે છે, અને તેથી છાપાં જે સમાચાર આપે તેને ચકાસી જોયા વગર ખાઈ કરી લે છે, આથી છાપાં જે હકીકતને જે રીતે રજૂ કરે તે અનુસાર જનમત ડગવાતો રહે છે એમ માની શકાય.

આપણે એક દાખલો લઈએ. સમાજમાં ઢોંગી અને ધૂતારા માણસો કૂંકે માગીને કે પાણી મંત્રીને રોગો મટાડવાના તૂત લઈ બેઠા હોય છે. તેમનાં આ તૂતના સમાચાર જે રીતે રજૂ થાય, તે રીતે જનમત ઉપર અસર થશે. જેમકે:

કઠોદરાના અવધૂત જોગીનો ચમત્કાર

હજારો દર્દીઓએ લીધેલો લાભ

એવા સમાચાર બે છાપામાં આવે તો કંટાળેલા અને અધ-શ્રદ્ધાળુ લોકો પોતાનાં દુઃખદર્દોના નિવારણ અર્થે આવા ઢોંગીઓ પાસે જાય અને જગતમાં જે વહેમનું પ્રમાણ છે તે વધે. પરંતુ આ જ સમાચાર બે,

જનતાની અધશ્રદ્ધાનો લેવાતો લાભ !

કઠોદરામાં ચાલી રહેલું પાખંડ

એ રીતે આવે તો ઘણા વહેમી લોકોને પ્રતીતિ થાય કે ચમત્કારથી દુઃખદર્દો મટાડનારા ‘મહાત્માઓ’ પાખંડી ધૂતારા હોઈ તેમની બળમાં ફસાવા જેવું નથી.

આ જ પ્રમાણે વર્તમાનપત્રો તેમની સાધા દ્વારા રાજકીય મતની, કોઈ યોજનાની કે કોઈ રિવાજની હિમાયત કરીને કે તેની ટીકા કરીને જનમત કેળવી શકે છે.

વર્તમાનપત્રની સાધા ઉપરાંત તેમાં આવતા હક્રચિત્રો, વ્યંગચિત્રો અને બહારતોની અસર પણ જનમત ઉપર પડતી રહે છે. જનતાના મોટા સાગના લોકો, સમયના અભાવે કે વર્તમાનપત્રના સંચાલકોને નિષ્ણાતો માની લીધેલા હોવાને કારણે, વર્તમાનપત્રમાં આવતી વિગતોને સાચી માની લે છે, એટલે જ વર્તમાનપત્રો જનમતને ગમે તે બાજુએ વાળી શકે છે. આ અંગે મહાન પત્રકાર પૂ. ગાધીજીના નિચારો મોઘવા જેવા છે:

‘.....વર્તમાનપત્ર એ બારે શક્તિ છે, પણ જેમ નિરંકુશ પાણીના ઘોધ ગામનાં ગામ દુખાવે છે તે પાકનો નાશ કરે છે, તેમ નિરંકુશ કલમનો ઘોધ નાશ કરે છે. એ અંકુશ જો બહારથી આવતો હોય તો તે નિરંકુશતા કરતાં વધારે ઝેરી નીવડે છે. અંદરનો અંકુશ જ લાભદાયી હોઈ શકે. આ વિચારસરણી સાચી હોય તો દુનિયામાં કેટલાં વર્તમાનપત્રો નસી શકે? પણ નકામાંને કોણ બંધ કરે? કોણ કોને નકામું ગણે? કામનું ને નકામું સાથે ચાલ્યાં જ કરવાનાં, તેમાંથી મનુષ્યે ચોતાની પસંદગી કરવાની રહી.’

(૨) રેડિયો : જનમત ઉપર અસર કરનારું બીજું પરિબળ રેડિયો છે. રેડિયો દ્વારા માત્ર સાંસ્કારિક કાર્યક્રમો જ રજૂ થતા નથી. રેડિયો પર રજૂ થતા સાંસ્કારિક કાર્યક્રમો તો સમાચારો અને બીજાં મતવ્યોને લોકભોજ્ય બનાવવામાં મદદકર્તા બને છે. તેનું પ્રચારના અને જનમત કેળવવાના સાધન તરીકેનું મહત્ત્વ દરેક દેશ માં સમજાયું હોવાથી રાજ્યે તેનું નિયંત્રણ કરવા માંડ્યું છે.

આપણા દેશમાં ૧૯૨૫ માં રેડિયો કેન્દ્ર શરૂ થયા બાદ અંગ્રેજ સત્તાએ તેનું પ્રચારના સાધન તરીકેનું મૂલ્ય સમજી લઈને તેને ૧૯૨૮-૨૯ માં ચોતાને હસ્તક લઈ લીધું, ત્યારથી અત્યાર સુધી રેડિયો તત્કાળ સમાચાર ફેલાવવાના સાધન તરીકે જ વપરાતો આવ્યો છે.

ભારતીય રેડિયો કેન્દ્રો તરફથી હાલમાં રોજનાં ૭૧ સમાચાર પત્રો વહેતાં મુકાય છે. ભારતની ૨૮ ભાષાઓ ઉપરાંત બીજી પરદેશી ભાષાઓમાં સમાચાર આપતું ભારતીય રેડિયોનું સમાચારતંત્ર આખી દુનિયામાં સૌથી મોટું ગણાય છે. ૧

કુલે ૨૧ રેડિયો કેન્દ્રો આપણા દેશમાં છે, જે લગભગ નવ લાખ રેડીઓ સેટસને સનત સમાચાર, સંગીત અને બીજી સામગ્રી આપી

જનમતનું ઘડતર કરવામાં મોટો ફાળો આપે છે. છેલ્લાં ૨૮ વર્ષના ગાળામાં ૮,૮૭,૦૭૭ રેડિયો સેટ્સ વધી ગયા તે આપણા દેશમાં રેડિયોની લોકપ્રિયતા દર્શાવે છે. ^૧

પુસ્તકો : જનમત ઉપર લેખિત વસ્તુઓની અસરમાં વર્તમાન-પત્રની કક્ષાએ પુસ્તકોને પણ ગણવાં જોઈએ. વર્તમાનપત્રની અસર દૈનિક હોય છે, જ્યારે પુસ્તકની અસર લાંબાગાળા સુધી નક્કનારી હોય છે, કેમ કે પુસ્તક જળવાઈ રહે છે. પુસ્તકના લેખકોની પ્રતિષ્ઠા, તેમનાં મંતવ્યો પાછળની પુખ્ત વિચારસરણી અને હાખલા કક્ષીલ સાથે વિગત રજૂ કરવાની રીતને લીધે પુસ્તકો જનમત ઉપર અસર કરી શકે છે.

પશ્ચિમના દેશોમાં, વોલ્ટેઈર, રૂસો અને ટોમસ પેઈન જેવા લેખકોએ તેમનાં પુસ્તકો દ્વારા જનમતમાં ક્રાંતિકારક ફેરફારો આણી દીધા હતા. વિક્ટર હ્યુગોએ ‘લામિઝરબલ’ જેવા પુસ્તક દ્વારા અપરાધનાં કારણોનું ચથાર્થ પૃથક્કરણ કરીને લોકોનાં મંતવ્યો ખદલી નાખ્યાં હતાં. અને ઇંપ્રેસનની અસરો તો હજીએ વરતાય છે. ‘ડોલ્સ હાઉસ’ (લીંગ્લીવર) જેવાં તેમનાં પુસ્તકોનો સ્ત્રીઓ પરત્વેના વલણમાં ફેરફાર આણવામાં મહત્વનો ફાળો છે એ કબૂલવું જ રહ્યું.

આપણી ભાષામાં, ‘સદ્રંસદ્ર’ સમા પુસ્તકે જીવવાણી વિચાર-સરણીની જે ટીકા કરી હતી, તેને લીધે ઘણા ઢાંગ ઉઘાડા પડ્યા હતા. વળી ગાંધીજીની ‘આત્મકથા’ એ તો ‘સત્યના પ્રયોગો’ની જીવનકથા લખીને આપણને આંતરખોજના પાઠ લણાવ્યા છે. આ ઉપરાંત સદ્ગત શ્રી. રમણલાલ દેસાઈએ ‘દિવ્યચક્ષુ’ દ્વારા અને શ્રી. મુનશીએ ‘કાકાની શશી’ દ્વારા આપણાં મંતવ્યો ઉપર ઉંડી અસરો કરી છે એ નકારી શકાય તેમ નથી.

નાટકસીનીમા : જનમતને અસર કરનારાં આ બે પરિબળો આજે તો આપણી જીવન જરૂરિયાત સમાં બની ગયાં છે. આ બંને પરિબળોની અસર રીતસાત, ફેશન અને બીજાં સાંસ્કારિક ક્ષેત્રોમાં ઘણી પડે છે એટલે નાટકને ‘પ્રત્યજીવનની આરસી’ સમુ વર્ણવ્યું છે તે આજ હકિકત.

પ્રચાર : પ્રચારને ક્ષીધે પણ જનમત એક યા બીજી તરફ ઢળે છે. પ્રચાર કેવળ જનતાને ઉંધે રસ્તે દોરનારો હોય છે એવું માનવાને કશું જ કારણ નથી. હાર્જબર્ધી અને નાનો ખચત-યોજના અંગે પણ પ્રચાર હોઈ શકે અને કોઈ રાજકીય વિચારસરણી ફેલાવવાનો અથવા તો ગોહત્યા અટકાવવા અંગેનો પ્રચાર પણ હોઈ શકે. કૂખ નામના વિચારકે પ્રચારની વ્યાખ્યા કરતાં જણાવ્યું છે, ‘કોઈ પણ બાબતમાં સમાજનાં માણસોની લાગણીઓ તથા તેમનાં મતબ્ધોને સૂચન દ્વારા નિયંત્રિત કરવાનો રસ ધરાવતાં માણસોનો વ્યવસ્થિત પ્રયત્ન એટલે પ્રચાર.’ એટલે કે રસ ધરાવતાં માણસો જેમ છાંટે તેમ અર્ધસત્ય અથવા તો ભ્રમણા ફેલાવી શકે અને ધારે તો એકના એક અસત્યનું પારંપાર ઉચ્ચારણ કરીને તે લોકોના મગજમાં ઠસાવી જનમત કેળવી શકે.

જનમત અને અફવા :

મેકાઈવરે કહેલા જનમતની સચોટતાના વર્ણન અંગે આપણે ‘કલ્પ હલ્’ કે જનમતને મર્યાદાઓ હોય છે અને તે સદાસર્વદા ખરો જ હોય એમ માનવાને કારણ નથી, કેમ કે જનમત ઘણીવાર અફવાઓને ક્ષીધે નિયંત્રિત થાય છે. એકાદ ગપજોળો આવે તેને લોકો સાક્ષાત જનાત તરીકે-પોતે બેધુ હોય તેમ-વર્ણવીને અફવાઓને વેગ આપે છે. અફવાઓને ક્ષીધે જનમત ચોક્કસ સ્વરૂપ લઈ શકતો નથી. ઘણી વાર અફવાઓ જનમતને કલુષિત કરે છે.

જનમત અંગેની આપણી ચર્ચા અહીં આપણે પૂરી કરીશું. તે પહેલાં એક બે હકીકતો નોંધવી ઘટે. એક તો એ કે સામાજિક નિયંત્રણ તરીકે સમાજ ઉપર જનમત જેટલી અસર કરે છે, તેટલીજ અસર ખીજાં સામાજિક નિયંત્રણો પણ જનમત ઉપર કરી શકે છે. જનમતનો હિસાવજ સમાજમાં થાય છે એટલે જનમતનું સ્વરૂપ અને તેની અસર ખીજાં સામાજિક પરિબલો પ્રમાણે નિર્ધારિત થશે. ખીજું, કોઈ પણ બાબત પર ત્વેનો જનમત કાયમ રહી શકતો નથી, એનું સ્વરૂપ હુમ્મલાં બદલાયા કરે છે અને તેથી એને કેટલાકે કાચીડા સાથે સરખાવ્યો છે. ત્રીજું, જનમતને વેગ આપવા માટેની ભૂમિકા રચવા માટે હુમ્મલાં કોઈ નેતાની અથવા તો ખીજા કોઈ કેન્દ્રની આવશ્યકતા રહે છે. જો જનમતને કેળવી તેનું ધ્યાન કેન્દ્રિત

ગેરવર્તન અને અપરાધની સમસ્યાઓ

સામાજિક સમસ્યાઓનો ઉદ્ભવ :

હરેક સમાજને ટકી રહેવા માટે તેના સામાજિક વ્યવહારોમાં સમતુલા હોવી આવશ્યક છે. લોકોના પારસ્પરિક વ્યવહારોમાં સુયોગ (Adjustment) હોવો જોઈએ. હરેકને જોઈતી ચીજ વસ્તુઓ પૂરતા પ્રમાણમાં મળવી જોઈએ. સામાજિક સંસ્થાઓ, સામાજિક સંગઠનો અને સામાજિક નિયંત્રણો એકત્રિત રીતે મનુષ્ય જીવનને પ્રોત્સાહિત કરનારાં નીવડવાં જોઈએ અને આમ લોકોનું તનનું તથા મનનું આરોગ્ય જળવાયું જોઈએ.

જો આ બધી સિદ્ધિઓમાં વિલેપ પડે કે તેમાં ન્યૂનતા આવે તો સમાજમાં જાતજાતનાં દુષણો ઉદ્ભવે. આવાં દુષણો લોકોની સુખાકારીને તથા તેમની જિંદગીને અને સરવાળે સમાજ સમસ્તને માટે હાનિ પહોંચાડી શકે છે. તેમના નિદાનમાં તથા તેમને દૂર કરવામાં સમય, શક્તિ અને નાણાંનો ઘણોજ વ્યય થાય છે. આવાં દુષણો ‘સામાજિક સમસ્યાઓ’ તરીકે ઓળખાય છે.^૧

આ બધી સામાજિક સમસ્યાઓ માનવીએ પોતેજ પોતાના જીવનવ્યવહારોને ક્ષીધે સર્જેલી હોય છે, એટલે તેમનો નિકાલ કુદરત કરી આપતી નથી; એ તો એણે પોતેજ કરવો રહ્યો.^૧ આ અર્થે માનવીએ સર્જેલાં શાસ્ત્રો તેને મદદરૂપ બની શકે તેમ છે કેમ કે કોઈ પણ શાસ્ત્રનું કાર્ય ફક્ત સત્યોની શોધ કરીને જેસી રહેવાથી સમાજ થઈ જતું નથી. મનુષ્ય જીવનમાં અનેક પ્રકારની સમસ્યાઓ ઉદ્ભવે છે એટલે તેમનો ઉકેલ શોધી આપવા માટે દરેક શાસ્ત્રે યત્ન કરવો પડે છે. જે સમાજ સંપૂર્ણપણે એકતાનતાથી ચાલતો હોત તો સમાજ-શાસ્ત્ર કે બીજા કોઈ શાસ્ત્રને સમસ્યાઓ હલ કરવાની માથાફૂટ કરવી પડત નહીં. આવી પરિસ્થિતિમાં સમાજશાસ્ત્ર સામાજિક વ્યવહારોને અને બહુ બહુ તો સામાજિક પરિવર્તનનાં સ્વરૂપો અને તેમના નિયમોનો અભ્યાસ કરીને પોતાનું કાર્ય સંપૂર્ણ થઈ ગયું માનત. પરંતુ સમાજમાં એકતાનતા નથી; સમાજમાં રહેલી વ્યક્તિઓનું જીવન અનિશ્ચિતતાને ક્ષીધે ઉદ્ભવેલ બીક અને ગભરાટને કારણે ક્ષુબ્ધ બની ગયું છે; સમાજમાં રહેના સમૂહો અંદર અંદરના અને એક બીજા પ્રત્યેના વ્યવહારોને બેદલાવની અને કઠીક વહેમની તો ઘણીવાર વેરભાવની નજરે જુએ છે;^૨ અને તેથી સામાજિક વ્યવહારોમાં દુર્યોગ (Maladjustment) ઉદ્ભવે છે, જેને કારણે વ્યક્તિનું જીવન વેરવિષેર બની જતાં સમાજમાં વિઘટન થવાની શક્યતાઓ ઉભી થાય છે. આવું વિઘટન સામાજિક શાસ્ત્રોને પડકાર રૂપ છે. એ હકીકતને મૂલવીને સમાજશાસ્ત્રનું વિષયવસ્તુ તથા તેની વિષયમર્યાદાઓ નક્કી કરતી વખતે આપણે ત્રીજા પ્રકરણમાં જોયું હતું કે સમાજશાસ્ત્ર, સમાજની અંદર ચાલી રહેલી પ્રક્રિયાઓનો નવો સૈદ્ધાંતિક અભ્યાસ કરીને જેસી રહી શકે નહીં. એની જવાબદારો

૧. MacIver : Community : page 242

૨. W. J. H. Sprott : Sociology : p. 172.

એથી વિશેષ છે. એણે તો સમાજમાં ઉદ્ભવતા આવા દુર્યોગોનો અભ્યાસ કરો તેમનું નિદાન કરવા માટેની શાસ્ત્રીય વિગતો પૂરી પાડવી જ પડશે.

દુર્યોગ (Maladjustment) કેમ ?

સામાજિક દુર્યોગની સાથે સામાજિક નિયંત્રણો સંકળાયેલાં છે. સમાજમાં રહેતી વ્યક્તિઓની રહેણીકરણી તેમજ તેમના બીજા સામાજિક વ્યવહાર આ સામાજિક નિયંત્રણો નિશ્ચિત કરે છે એ ઉદ્દેશ્ય આપણે પાંચમા પ્રકરણમાં જોઈ હતી. આ નિયંત્રણો દ્વારા વ્યક્તિના સામાજિક વ્યવહારનાં ધોરણો ઠરેલાં હોય છે. વ્યક્તિએ કેમ બોલવું ચાલવું, કેમ ખીજાઓ સાથે વર્તવું અને કેવી રીતે પોતાના જીવન-વ્યવહારોમાં વ્યવસ્થા લાવવી તે બધું નિયંત્રણો દ્વારા ઠરાવાયેલું હોવાથી સર્વને પોતાના જીવનના આદર્શો રૂપ ગણીને વ્યક્તિ તે અનુસાર પોતાનો જીવનવ્યવહાર કરે છે. આ આદર્શોને ધ્યાનમાં રાખીને વ્યક્તિ પોતાની હરવાકરવાની, મનારંજનની, કૌટુંબિક જીવનની, આર્થિક જીવનની અને સાંસ્કારિક જીવનની મર્યાદાઓ આપે છે. આવી મર્યાદાઓનું ઉલ્લંઘન તે સાધારણ રીતે નહીં કરે, પરંતુ જો વ્યક્તિ પોતાના જીવનવ્યવહારોને સમાજની અપેક્ષાઓ પ્રમાણે ગોઠવી ન શકે અને પોતાના જીવન પૂરતા આગવા-વ્યક્તિ-ગત-આદર્શો પ્રયોજીને પોતાના મનને ફાવે તેવું વર્તન કરે અને મનગમતું જીવન જીવે ત્યારે સમાજની દૃષ્ટિએ તેનું જીવન અપમાન (Abnormal) ખની જાય છે. જેનું જીવન આપણે અપમાનિત ધર્ષ જાય છે તેને સમાજમાં ગોઠવું નથી; તેને સમાજ સાથે બનતર રહેવું નથી; સમાજ તેને ખારો લાગે છે અને તે સમાજ પ્રત્યે મનમાં દ્વેષ કેળવે છે, વેરભાવના પામે છે, લાજ મળતાં પોતાનો યુસ્સો ઢૂંઢવો કરવા તે સમાજને હાનિકારક કામ કરી બેસે છે અને પોતાની જાતને તથા ખીજાઓને દુઃખિત કરે છે. આવા જીવનવ્યવહારો કરનાર વ્યક્તિ અને સમાજ વચ્ચે દુર્યોગ થઈ જાય છે.

ગેરવર્તન (Delinquency) :

જેને સમાજ સાથે દુર્યોગ થયો હોય છે તેને જાણે કે સમાજ સાથે નિરખત ન હોય તેમ ખરાબોટાના અને સારાનરસાના માપદંડ તે પોતાને મન કાવતા રાખે છે; એટલે સમાજ સાથે તેના કાર્યોના સૂમેળ બેસતો નહીં હોવાથી તેનો જીવનવ્યવહાર 'ગેરવર્તન' તરીકે ઓળખાય છે. આ દૃષ્ટિએ વિચારતાં, 'ગેરવર્તન' સાપેક્ષ છે. કયા સમાજમાં શું ગેરવર્તન લેખાયે અને શું નહીં તે નિશ્ચિત થઈ શકે નહીં. હાખલા તરીકે, આપણા સમાજમાં કોઈ નવચ્છું કરવાની જીદ પકડે તો તે ગેરવર્તન ગણાયે; જ્યારે આદિવાસી સમાજોમાં જેલુ યે લી અને પ્રરૂષોનાં વચો અપૂરતાં હોવાથી નવચ્છાપણું ત્યાં ગેરવર્તન લેખાયે નહીં. આપણા સમાજમાં કોઈ નાનાં બાળકો બીડીઓનાં ફૂંકાં ફૂંકે તો તે ગેરવર્તન ગણાયે જ્યારે કુટલાક શ્રામ્યસમાજોમાં બાપ અને નાનો દીકરો સાથે બેસીને બીડી પીતા જોવા મળે છે.

ગેરવર્તન આમ સાપેક્ષ છે, છતાં બહુ જ ગેરવર્તન ફરેક સમાજ નલાવી લેશે નહીં. કોઈ જૂઠું બોલવાની આદતવાળું હોય, કોઈને રખડ્યા કરવાની ટેવ પડી હોય, કે કોઈ બીડી સિગારેટનાં ફૂંકાં વીણીને પીણું હોય તેની ખાસ નોંધ સમાજ ન લે તે જુદી વાત છે, પણ કોઈ ચોરી કર્યા કરે, કે ગમે તેની ઉપર વારંવાર હુમલા કર્યા કરે ત્યારે તેણે ગેરવર્તન સમાજ નિલાવી લેશે નહીં, કેમ કે તે 'અપરાધ' ગણાય છે. આવા અપરાધો કરનારની સુધારણા કરવી કે તેને સજા કરવી તે સમાજનાં સંગઠનોનું કાર્ય છે.

ગેરવર્તન અને અપરાધ (Crime) :

અપરાધને સમાજ સભાની દૃષ્ટિએ એટલે કે કાયદાની દૃષ્ટિએ જ નિહાળે છે. જ્યારે ગેરવર્તન અપરાધ તો છે જ પણ તેને થોડે ઘણે અંશે કાયદાની તથા મુખ્યત્વે માનસશાસ્ત્રની દૃષ્ટિએ જોવામાં આવે છે

એટલે તેની સુધારણા શી રીતે કરી શકાય તે સમસ્યા તેમાં અધ્યા-
હાર હોય છે. વળી બધાજ અપરાધો ગેરવર્તન ગણાય છે, પણ
બધાં જ ગેરવર્તનો એ અપરાધ ન કહેવાય.

ગેરવર્તન કરનાર તથા અપરાધ કરનાર બન્નેએ પોતપોતાની
આગવી માનસિક દુનિયામાં મન પસંદ ધોરણો દરાવ્યાં હોવાથી ‘આ
થઈ શકે’ અને ‘આ ન થઈ શકે’ તે છોછ તેમને હોતી નથી.
આપણને જે વિચિત્ર જણાય તે તેમને સ્વાભાવિક લાગે, જ્યાં
આપણે અનુકંપા અને સહાનુભૂતિની લાગણી અનુભવીએ, ત્યાં તેમનું
માનસ કોઈ જાતની લાગણીઓ ન અનુભવતાં બુદ્ધિ બની જાય છે.

ગેરવર્તન અને અપરાધ એ વ્યક્તિના સ્વભાવની નબળાઈઓ
ગણાય છે. બન્નેનાં કારણો વ્યક્તિની માનસિક નબળાઈ અને
અસ્વસ્થતા છે; પણ એ બન્નેને જુદાં પાડનારાં લક્ષણો અંગે
સર્વાનુભૂતિ નથી. ઘણાનું એવું માનવું છે કે જ્યાં
ગુનાઈત જવાબદારી નિશ્ચિત ન થઈ શકે તેવા બાળ-ગુનેગારોના
તેમજ અપરાધી કે ગાંડપણુ જેવા બીજા માનસિક રોગોને લીધે
સમાજવિરોધી વર્તન કરનારાઓનો સવાલ હોય છે, તે ‘ગેરવર્તન’
ગણાય છે અને જ્યાં ગુનાઈત જવાબદારી નક્કી થઈ શકે તેવાં
પ્રખત વયના માણસોએ સમાજવિરોધી વર્તન કરે તો તે ‘અપરાધ’
ગણાય છે, કેમ કે તેઓ સજાને પાત્ર છે. ભારતના ફોજદારી ધારામાં
આવે તફાવત બતાવનારી કલમો ૮૨, ૮૭ અને ૮૪ છે^૧ વ્યાસીમી
કલમ અનુસાર સાત વર્ષની નીચેનું કોઈ પણ બાળક એ કોઈ પણ
ગુનો કરે તો તેને ગુનામી જવાબદારીમાંથી મુક્ત ગણવામાં આવે છે.
જ્યારે વ્યાસીમી કલમ સાતથી બાર વર્ષની અંદરના બાળકોને કાચી
બુદ્ધિનાં ગણાવે છે. ભારતના ફોજદારી ધારાની ચોરાસીમી કલમ
‘માનસિક નબળાઈવાળાં’ એને ગુનામી જવાબદારીથી પર ગણાવે
છે. બ્રિટનમાં પણ મેકનેટોન્સના ક્રિસસા અનુસાર ‘માનસિક

વિકૃતિવાળાઓ' ઝુનાઈત જવાબદારીમાંથી બાકાત રહે છે. આ સિવાયના બીજા બધા, જે સમાજવિરોધી પ્રવૃત્તિ કરે તે કાયદા પ્રમાણે સજાને પાત્ર થાય છે, માટે તેમના સમાજવિરોધી કાર્યો 'અપરાધ' ગણાવા જોઈએ એવો મત કેટલાકનો છે.

આ ચર્ચા પરથી ફક્ત થાય છે કે ગેરવર્તન અને અપરાધ વચ્ચેનો તફાવત માનસિક કારણો અંગેનો છે. જન્મેના પ્રેરક કારણો એકજ જાતનાં હોય છે અને જન્મે પ્રતિ સમાજની દૃષ્ટિ એકસરખી એટલે કે રોગિષ્ઠ દશાવાળા પ્રત્યે હોય છે તેવી સહાનુભૂતિપૂર્ણ હોવી જોઈએ.

ગેરવર્તન અને અપરાધનાં કારણો:

ગેરવર્તન કરનાર તેમજ અપરાધ કરનારની સમાજવિરોધી પ્રવૃત્તિઓ કયા કારણોને ક્ષીધે ઉદ્ભવે છે અને પોષાય છે તે અંગે જાત-જાતના મત પ્રવર્તે છે. કેટલાક એમ માને છે કે ગેરવર્તન અને અપરાધવૃત્તિ આનુવંશિક કારણોને ક્ષીધે હોઈ તે જન્મજાત છે. બીજા મત ગેરવર્તન તથા અપરાધવૃત્તિના કારણો વાતવરણમાં તેમજ વ્યક્તિના બીજા સામાજિક સંબંધોમાં લુપ્ત છે, જ્યારે ત્રીજા મત વ્યક્તિની વ્યક્તિ-ગત શારીરિક અને માનસિક સ્થિતિને ગેરવર્તન તથા અપરાધનાં કારણભૂત ગણાવે છે. આપણે આ ત્રણેય મતો વારાફરતી જોઈએ.

(અ) આનુવંશિક કારણો : પહેલા એવી માન્યતા પ્રવર્તતી હતી કે ગેરવર્તન અને અપરાધ કરનારાઓના માતાપિતા પણ આવી સમાજવિરોધી વૃત્તિવાળા હોવાને ક્ષીધે તેમના બાળકોમાં તેમના આ માનસિક દોષો વારસામાં ઉતરતા, આનુવંશિક કારણોને ક્ષીધે તેઓ ઝુનાઈત પ્રવૃત્તિ કરનારા જન્મે છે. આવી માન્યતા ઘણા લાખો સમય સુધી રહી.

ઈટાલીના પ્રસિદ્ધ વિદ્વાન વોમ્બ્રોસોએ એમ્બ્રોસી સદીમાં બહેર ક્યુ હંતુ કે અપરાધીઓ જન્મે છે—મનતા નથી. એમણે પ્રયોગો દ્વારા પ્રસિદ્ધ કરવાનો ચત્ન કર્યો કે મોટા ભાગના અપરાધીઓમાં તેમના

પૂર્વજેનાં શારીરિક લક્ષણો ઉતરી આવે છે, જે ક્ષેત્રે તેમનામાં શુના-
ઈત વૃત્તિ પેદા થાય છે. આવાં લક્ષણોમાં તેમણે કેટલીક શારીરિક
વિકૃતિઓ ગણાવી હતી.

હૂટન નામના બીજા વિદ્વાને 'Crime and the Man' નામના
પોતાના પુસ્તકમાં આવા વિચારનું પ્રતિપાદન કરતાં જણાવ્યું હતું
કે અપરાધી વૃત્તિવાળાઓમાં કેટલીક શારીરિક તેમજ માનસિક
આશ્ચર્યજનક હોય છે, જેને ક્ષેત્રે તેમને શુનાઈત વૃત્તિવાળા તરીકે સહેજે
ઝાણખી શકાય છે.

આ માન્યતા હવે ખદલાતી જાય છે. માનસિક લક્ષણોજ નથી
આનુવંશિક હોતાં નથી, ત્યાં વળી અપરાધવૃત્તિ જેવું લક્ષણ જંવિક
આનુવંશિકતામાં શી રીતે ઉતરી શકે ? એવા મતવાળાઓએ તેમનાં
મતવ્યોની યથાર્થતા સિદ્ધ કરવા માટે બેડિયાં બાળકોને અભ્યાસ
કર્યો હતો. ડૉ. કાલામાન અને તેમના સાથીઓએ એકજ છંડવાનાં
બેડિયાં બાળકો, જે જુદા જુદા વાતાવરણમાં ઉછેરવામાં આવ્યાં હતાં,
તેમની ચિકિત્સા કરીને સાબિત કરી બતાવ્યું છે, કે 'અપરાધવૃત્તિ-
ઉત્તેજક કારણો આનુવંશિક નહીં હોતાં વાતાવરણપ્રેરિત હોય છે'.
આવોજ અભ્યાસ ન્યુમેન, ફીમેન અને ટોલકજર નામના ત્રણ
વિદ્વાનોએ કર્યો હતો. તેમણે પણ આનુવંશિક પરિબળો પર વાતાવ-
રણનાં પરિબળોના આધારપત્યને સિદ્ધ કરી બતાવ્યું છે.

આમ હવે આનુવંશિકતા અને શુનાઈત પ્રવૃત્તિને સાંકળનારાઓને
મત ખોટો મનાવા લાગ્યો છે અને હવે વાતાવરણમાંજ શુનેગર-
વૃત્તિનાં કારણો શોધાવા લાગ્યાં છે.

(બ) વાતાવરણ અને બીજા સામાજિક સંલેગો :

કૌલોલિક વાતાવરણ : આધુનિક સમાજશાસ્ત્રીઓ કૌલોલિક
વાતાવરણ સાથે અપરાધવૃત્તિ સાંકળે છે. આમાના કેટલાકના મત

અનુસાર ' ઋતુઓની અસર અપરાધવૃત્તિ ઉપર થતાં ઉનાળામાં વધુ ગુના બને છે અને શિયાળામાં ઘેડા. વળી ઉનાળામાં ખીજને શારીરિક ઈજ પહોંચાડવાના ગુના વધુ બને છે અને શિયાળામાં ચોરીના '. આ મતવાળાઓએ રીતસરના ગુનાઓનાં પંચાંગ બનાવી એકું સિદ્ધ કરવાનો યત્ન કર્યો છે, કે જન્યુઆરીથી એપ્રિલ સુધીમાં બાળહત્યાના ગુના વધુ બને છે, જુલાઈમાં સામાન્ય મનુષ્યહત્યાઓ વધુ બને છે. બાળકો પર બળાત્કાર મે, જુલાઈ અને ઓગસ્ટ મહિનામાં વધુ બને છે અને મોટી ઉંમરની સ્ત્રીઓ પરના બળાત્કાર જૂનમાં વિશેષ થાય છે.

આવો જ બીજે મત બૂસ્તરરચના અને અપરાધવૃત્તિને સાંકળે છે. એ મત અનુસાર પહાડી પ્રદેશવાળા લોકો ઝૂંપી ઢોઈ વાતવાતમાં ખૂન કરી બેસે તેવા હોય છે, જ્યારે સપાટ મેદાનના ફળદ્રુપ પ્રદેશમાં રહેતા લોકો નરમ પ્રકૃતિના અને ઈશ્વરપરાયણ હોવાને લીધે ભયંકર ગુનાઓથી દૂર રહે છે.

આ બન્ને મત ધ્યાનમાં લેવા પૂરતા જ છે. એમાંના એકને પણ સો ટકા સત્ય માની શકાય નહીં, કેમ કે આપણે હવે પછી જોઈશું તેમ બીજાં ઘણાં કારણો એવાં છે, જે અપરાધવૃત્તિ તેમજ ગેરવર્તનનાં પ્રેરક બને છે.

સામાજિક સંજોગો : દરેક અપરાધ અને ગેરવર્તનનું પ્રભવ-સ્થાન સમાજ છે, કારણ કે અપરાધને ઉત્તેજન આપનારા પરિબળો સમાજ પોતે જ પેદા કરે છે-પુરાં પાડે છે. અપરાધ કે ગેરવર્તન કરનાર તો આવાં પરિબળોના ફક્ત નિમિત્ત રૂપે છે, એટલે દરેક સમાજવ્યવસ્થામાં થોડાક ગુનેગારો તો હોવાના જ.^૧ ક્વેટકેટ નામના વિદ્વાને વિધાનો કરીને ગુનાઈતવૃત્તિ તથા ગેરવર્તન પરત્વેના નવા દષ્ટિકોણનું સમર્થન કર્યું છે. આ દષ્ટિકોણ અનુસાર ગરીબી, બેકારી, આર્થિક મંદી, ગીચ વસ્તી, વેરવિખેર કૌટુંબિક

જીવન, શિસ્તનો અભાવ, નારી સોખત, શિક્ષણનો અભાવ, તથા સિનેમા અને છાપા જેવા સામાજિક કાન્થોને ક્ષીધે અપરાધવૃત્તિ અને ગેરવર્તન પેદા થાય છે.

ગરીબી : ગરીબીને ક્ષીધે માણસ જાતજાતના અપરાધ કરે છે એ માન્યતા ધણી જુની છે.^૧ ગરીબીને ક્ષીધે પેટનો ખાડો પૂરવા માટે માણસને ચોરી કરવી પડે છે, કેમ કે તેને બીજા કોઈ સ્વજનોથી પેટ પૂરતી રોજ મળી શકતી નથી. ગરીબીને ક્ષીધે જ ઘોડામાં શિક્ષણ સેમજ સંસ્કારનો અભાવ હોય છે. એટલે ગરીબીને અપરાધવૃત્તિ સેમજ ગેરવર્તનના અતિમ તેમજ સમગ્ર કારણ તરીકે ગણાવી શકાય.

બેકારી : ગરીબીની સાથેજ સંકળાયેલું એક પરિબળ બેકારી છે બેકાર નામના વિદ્વાનનું માનવું છે, કે બેકારી જ અપરાધ-વૃત્તિનું સૌથી સમર્થ પ્રેરક પરિબળ છે. બેકારીની સાથે સંકલિત વ્યાપારચક્ર અને આર્થિક ઉચ્ચતાપાચક એ બીજું પરિબળ છે. જેમને પેટ પૂરવું ખાવાનું ન મળે અને રોજગારી ન મળે તે નિરાશ થતા કંટાળીને ચોરીનોજ આશ્રય લે ને ! બેકાર માણસ લાખો વખત નવરો હોવાને કારણે તેના મનમાં જાતજાતના તુક્કા ઉઠે છે, જેથી અતે તે સમાજવિરોધી પ્રવૃત્તિઓ તરફ આકર્ષાય છે કેમ કે તેમાં તેને ઓછી મહેનતે અને ટુંકા વખતમાં ફાયદો મળે છે. તુરાતી નામના વિદ્વાને તો કહ્યું છે કે જત્યારની સમાજવ્યવસ્થામાં આર્થિક અસમાનતા હોવાને કારણે જે અન્યાય થઈ રહ્યો છે તે જ અપરાધ-વૃત્તિજનક છે. વળી આર્થિક અસમાનતાને ક્ષીધે બજારમાં હરીફાઈ જાગતા ચીજ વસ્તુઓના ભાવોમાં ઉછાળો આવે છે જેને ક્ષીધે ઘોડામાં વળી પાડી અસમાનતા ફલાતા બેરોજગારી ફેલાય છે અને આમ અપરાધવૃત્તિ તેમજ આર્થિક કારણો વચ્ચેનો સંબંધ મૂડીવાદી સમાજવ્યવસ્થામાં સતત ચાલ્યા કરે છે.

ગીચ વસ્તી: ગીચ વસ્તીને ક્ષીધે બાળકોમાં ગેરવર્તન પોષાય છે. મોટાં શહેરોના ગંદા વસવાટને ક્ષીધે બાળકોને ઘરમાં રમવાની પૂરતી જગ્યા મળતી નહિ હોવાથી તેઓ રખડપટ્ટીએ ચઢી જઈ ગમે તેવા માણસોના સંસર્ગમાં આવી ખિસ્સાકાતડનો અને ચોરીના ધંધો આદરે છે. વળી ગીચ વસવાટોમાં રાત હઠાડો ખરાબ સંસ્કારો બાળકના માનસ પર પડે છે, જેને ક્ષીધે બાળક માનસિક વિકૃતિઓનો ભોગ બને છે અને અંતે તે ગેરવર્તન કરે છે જેમાંથી આગળ જતાં તે અપરાધી બની શકે છે.

વેરવિખેર કૌટુંબિક જીવન : કુટુંબવ્યવસ્થાની ચર્ચા કરતી વખતે આપણે જોયું હતું, કે એને સખળ બનાવવાથી સમાજ સમસ્ત સખળ બને છે અને જો કૌટુંબિક જીવન વેરવિખેર બની જાય, એમાં નબળાઈ આવી જાય, તો સમાજને હાનિ પડે છે. આનું કારણ એ છે કે કૌટુંબિક જીવનનાં બંધનો ઢીલાં પડતાં બાળક ક્ષીધન બહારની ગમે તેવી દૂષિત અસર હેઠળ આવે અને તેથી તેનામાં ગેરવર્તનનાં બીજ રોપાય.

કુટુંબમાં માતાપિતાની દુર્ગંધમાં બાળકનું ઘડતર થઈ શકે છે, પણ જો એ બેમાંથી એક પણ ન હોય તો બાળક નિરાધાર બને છે. કઠીક સાવકી માતા જીવમનો ભોગ બને છે તો કઠીક સાવકા બાપને હાથે હડધૂત થાય છે. આનું બાળક સુયોગ સાધી શકતું નથી, તેથી તેથી તેનામાં માનસિક વિકૃતિઓ પેદા થતાં તે સમાજ સાથે પ્રતિકૂળ બની જાય છે અને તેને સૌ કોણ પોતાનું શત્રુ લાગે છે, જેથી તે ગેરવર્તન કરવા માંડે છે અને અંતે અપરાધી વૃત્તિ તરફ વળે છે. પ્રેફેસર સીરીલ બર્ટ નામના અંગ્રેજ વિદ્વાને કરેલા અભ્યાસ પરથી ફલિત થાય છે, કે ૬૦ ટકા બાળશુનેગારો ખોડેલ કૌટુંબિક સંબંધોને ક્ષીધે ગેરવર્તન તરફ વળ્યા હોય છે.^૧ પુના શહેરના બાળ શુનેગારોના ૧૯૪૭ માં કરાયેલા અભ્યાસ દર્શાવે છે, કે મોટા ભાગના બાળશુનેગારો

ખંડિત ઘરોમાંથી આવે છે, કેમ કે તેમના ઘરમાં જીવ ચોટતો નથી,^૧ અત્રે એક વસ્તુ નોંધવી ઘટે છે, કે સારતમાં મોટા સાગના ગેરવર્તન કે અપરાધવૃત્તિવાળાઓ ફક્ત ખંડિત ઘરોને લીધે જ નથી ઉદ્ભવતા અને જે ઉદ્ભવે છે તે ફક્ત શહેરોમાંજ ઉદ્ભવે છે. ભારતીય કુટુંબ ધણુખરું સંયુક્ત હોય. એટલે નાનાં નિરાધાર બાળક તેનાં નજીકનાં સગાં-વહાલાંની દેખરેખ હેઠળ રહી શકે છે, પણ જો તેનાં માબાપ શહેરમાં વસતાં હોય અને જો બાળક ત્યાં નિરાધાર બની જાય તો ઘણીવાર તેની ઉપર સગાંવહાલાંની દેખરેખ રહી શકતી નથી અને તેથી તે આડે રસ્તે દોરવાઈ અંતે અપરાધ તરફ વળે છે. ખંડિત ઘરોને લીધે પેદા થતાં ગેરવર્તન અને અપરાધવૃત્તિનો ઋન પશ્ચિમના સમાજમાં ખાસ ઉદ્ભવે છે, કેમ કે ત્યાંની કુટુંબ વ્યવસ્થા જ તેવી છે.

શિસ્તનો અભાવ : નાનથી મોટાં થતાં સુધી બાળકોમાં કૌટુંબિક તેમજ સામાજિક શિસ્ત હોવી ખાસ જરૂરી છે. પરંતુ ગરીબ દેશમાં માતાપિતાને પોતાના બાળકની કાળજી લેવાની કુરસદજી ક્યાં હોય છે? એટલે બાળકની શી શી પ્રવૃત્તિઓ છે, તે કાના સંસર્ગમાં આવે છે, તેના હરવા ફરવાના સમયો અને સ્થળો ક્યાં છે તેની માબાપને ખબરજ હોતી નથી. એટલે તેઓ બાળક પર ખાસ કાબૂ ધરાવતાં નથી. અલગત, વખતો વખત તેઓ બાળકને ઘોલધપાટ કરી ક.ખૂમાં રાખ્યાનો સંતોષ માને છે અને બાળક તેમના મારની બોકને લીધેજ કઢાગરું બને છે એવી માન્યતા રાખે છે, પરંતુ વાસ્તવમાં તેમ નથી. કૌટુંબિક શિસ્ત મારની બોકને લીધે પેદા થતી નથી, એ તો આનંદી કૌટુંબિક જીવનમાંથી આપોઆપ પ્રસરે છે, જ્યાં બાળકને પોતાના સ્થાનનું અને પોતાની જરૂરિયાતોનું જ્ઞાન થતાં તે યથાવત્ વર્તન કરે છે. જો તેનું વર્તન રોકટોક વિનાનું અને

૧. Mrs. Ruttons's G. N. Juvenile Delinquency and Destitution in Poona : P. ૬૦, ૬૧

શિસ્તવિહીન બની જાય તો સરવાળે તે નાની મોટી ગેરવર્તણુકો કરતો કરતો મોટો અપરાધી બની જાય તેમાં નવાઈ નથી.

નઠારી સોબત: શિસ્તનો અભાવ અને નઠારી સોબતો અરસપરસ સંકળાયેલાં છે. બાળક કે મોટાં સૌ કોઈ નઠારી સોબતના સંસર્ગમાં આવે તો તેની અસર તેમના પર પડ્યા વિના રહે નહીં. માણસના જીવનમાં જે શિસ્તનો અભાવ હોય અને તેને ખરાબ સંગત થાય તો તેનો પાસ લાગ્યા વિના રહે નહીં. કેટલાકની રીતભાત કે તેમનો સ્વભાવ ખીજ સોડોને ગમતાં નથી. એટલે સારા માણસો તેમને સંઘરતા નથી. આથી તેમની સંગત ઉતરતી કક્ષાના માણસો સાથે થાય છે. આવા કિસ્સાઓમાં નાના નાના દોષોથી શરૂઆત થઈને નાની નાની ચોરીઓ કરતાં માણસ શીખે છે અને અંતે તે સ્વતંત્ર રીતે કે ટોળકીમાં જોડાઈને યુનાઇત ક્લો કરતો થઈ જાય છે. સંગતનો પાસ લાગવામાં અનુકરણ, પોતા જેવા ખીજ પલુ છે એવો ખ્યાલ અને બહાદુરી કરવાની તમન્ના એ ત્રણ હકીકતો માનસિક સ્તર પર કામ કરતી હોય છે અને તે સૌને પશ્ચાદ્ધુમિકા પૂરી પાડે છે શિસ્તનો અભાવ !

શિક્ષણનો અભાવ : શિક્ષિત માણસો અપરાધ નથી કરતક એમ તો નજ કહી શકાય. ઉલટ. જે શિક્ષિત અપરાધીઓ હોય છે તે ઘણી સિદ્ધતથી અપરાધો કરી પકડાતા નથી. પરંતુ આવા માણસો ઘણા થોડા હોય છે. મોટા ભાગના અપરાધીઓ અને ગેરવર્તન કરનારાં બાળકોને પૂરતું શિક્ષણ મળ્યું નહીં હોવાથી તેમના જીવનમાં આવી અયથાવર્તતા (Abnormality) આવી જાય છે. જેમને શિક્ષણ મળ્યું હોય છે, તેમનામાં મૂલ્યોનું ભાન હોય છે અને સાફ નરસું પારખવાની તેમની શક્તિઓ ઠેળવાઈ હોય છે, એટલે ઝટ દબને તેઓ અપરાધી વર્તન કરતા નથી. ખીજું, શિક્ષણને લીધે વ્યક્તિમાં અપરાધની સજનો અને આખર જવાનો ભય વધુ હોવા સંભવ છે, એટલે પલુ તે અપરાધ કરતાં અચકાય છે. ન્યારે

અશિક્ષિત વ્યક્તિમાં આવી ભાવનાઓ ન હોય તે બનવા સંભવ છે. આવી ભાવનાના અભાવે વ્યક્તિને મન બહુ સરખું હોય છે, એટલે તે અપરાધ કરતાં અચકાશે નહીં આવી પશુ એક માન્યતા છે. પરંતુ શિક્ષણ કેણુ લઈ શકે તે આપણે પુનઃ વિચારીએ તો સમજાશે કે જેની પાસે પૂરતા પૈસા હોય તેને જ શિક્ષણ લેવું પાડે તેમ છે. એટલે વળી પાછા આપણે આરાધનાં મૂળ કારણ-ગરીબી, બેકારી અને આર્થિક અસમાનતા પર આવી ગયા.

સીનેમા અને વર્તમાનપત્રો : જેરવર્તન તેમજ અપરાધજનક કારણોની આ નામાવલીમાં સીનેમા તથા વર્તમાનપત્રોને પશુ ગણાવવાં થઈ. સીનેમા તેમજ વર્તમાનપત્રો નાનાં મોટાં સૌની કલ્પનાને ઉત્તેજિત કરે છે વર્તમાનપત્ર લખાણ દ્વારા અપરાધની ખૂગીઓ બહાર કરે છે: સીનેમા તો તાદરશ બતાવીને અપરાધપ્રેરક વર્તનની તાલીમ આપી શકે છે. થોડાં વર્ષો પહેલાં 'કિસ્મત' નામનું આવું એક ચલચિત્ર જોઈને ઘણાં લોકો પોતાની ભત્રીએ એના નાયક 'શેખર' સાથે સરખાવતા થયા હતા ! સીનેમામાં એક સાથે પ્રેમ, બહાદુરી અને ઉત્તેજના વણાયેલાં હોવાને લીધે કુમળાં મગજ ઉપર નેની માડી અસર થતાં નાનાં છોકરાં એક પ્રકારનો રોમાંચ અનુભવે છે જેમાંથી જેરવર્તનની પબ્જવવાની શક્યતાઓ રહેલી હોય છે.^૧ વળી નાનાં બાળકો બહુધા સીનેમા જોવા જવા માટે જ માબાપનાં ગળવાં ફેરેસીને નાની ચોરીઓ કરવાની શરૂઆત કરે છે. હોટલમાં કે બજારમાં બીજે કયાંક ખાવા માટે તેઓ આવી ચોરીઓ જૂજ પ્રમાણમાં કરતાં જણાવાં છે.

વર્તમાનપત્રોમાં આવતાં અપરાધોનાં વર્ણનોને લીધે અપરાધી માનસનું અહમ્ સંતોષાય છે અને તેથી તેને પોતાનું જેરવર્તન નિહનીય લાગતું નથી કે નથી તે પશ્ચાત્તાપ અનુભવે. ભારતનાં વર્તમાનપત્રો તો છઠ્ઠેએક એક ગુનાઈત ક્રત્યનું સંચાલન કરી રહ્યાં

૧. O. H. B. Starte : A Handbook for the use of Workers amongst Delinquents in India

છે. તે છે અમેરીકન ફના આંકફરકનો જુગાર ! સરકારે જાહેર જુગારને ગેરકાયદે ઠેરવ્યો છે, પણ જાહેર જુગારની અગત્યની કડી રૂપ આંકફરક છાપાં છાપી શકે છે તે એક કઠણતા નથી ?

બધાંજ છાપાં અને બધાંજ ચલચિત્રો આવી માઠી અસર ફેલાવી શકતાં નથી. સરકારે ચલચિત્રો ઉપર સેન્સરની ગોઠવણ કરી હોવાથી હવે અપરાધપ્રેરક ચિત્રો ઘણાં એાછાં ઉતરવા માંડ્યાં છે અને સીને-માનો ઉપયોગ શિક્ષણાત્મક દ્રષ્ટિએ થઈ રહ્યો છે.^૧

ગેરવર્તન અને અપરાધનાં કારણો તપાસવામાં આપણે બે જાતનાં કારણો જોયાં : એક આનુવંશિકતાનું અને બીજું વાતાવરણ તેમજ વ્યક્તિના બીજા સામાજિક સંબંધોનું. આનુવંશિક કારણોને ક્ષીધે ગેરવર્તન કે અપરાધ ઉદ્ભવતો નથી એ સિદ્ધાંત આપણે તપાસ્યો. વાતાવરણ તેમજ બીજાં સામાજિક કારણો વિચારતાં આપણે ભૌજોલિક અને વ્યક્તિની આસપાસના સામાજિક વાતાવરણનાં પરિબળો જોયાં. એ સૌમાં સૌથી પ્રબળ કારણ તે ગરીબીનું છે. એ હકીકત અહીં ફરીથી નોંધીશું. ગરીબીને ક્ષીધે જ-આર્થિક કારણોને ક્ષીધે જ-સમાજમાં ગેરવર્તન કે અપરાધ ઉપરાંત બીજાં ઘણાં દુષણો ઉદ્ભવે છે. બે આર્થિક સમાનતા પ્રવર્તે અને હરેકને સમાન તક મળતી હોય તો સમાજમાંથી આ બધાં દુષણો દૂર કરવાનું કામ ઘણું સહેજ બની જાય એ નિર્વિવાદ છે.

(ક) વ્યક્તિની શારીરિક તેમજ માનસિક સ્થિતિ:

વ્યક્તિના શરીરનું ઘડતર : બે વ્યક્તિનું શરીર નબળું હોય કે તેને કશી ખોડખાંપણ હોય તો તેને આંતરિક રીતે શરમ, વ્યથા અને ગુસ્સો આવ્યા કરે છે અને તેની જાત ઉપરનો તેનો કાબુ ઘટી જઈ તે દોષલક્ષણોને વશ જલદી બની જાય છે. આવી વ્યક્તિને પૂરતી તાક્ષીમ ન મળી હોય તો તે ગેરવર્તન તરફ અને લાંબગાળે

અપરાધવૃત્તિ તરફ વળે છે એવી એક માન્યતા છે. આ માન્યતા પાશ્ચાત્ય દેશોમાં વાસ્તવિક ગણાતી હોય તે બનવા બેગ છે. ભારતમાં ખોડખાંપણવાળા અશિક્ષિત અને ગરીબ માણસો માટે ભાગે ભીખ માગે છે અને આપણે સમાજ ભીખને નલાવે છે. એટલે તેમની અપરાધવૃત્તિ તરફ ઢળવાની શક્યતાઓ ઓછી છે.

અપસ્માર કે ફેફસા જેવાં માનસિક દર્દોવાળાઓને પૂરતી રાજી કોઈ આપતું નથી. તેવાં માણસોની માનસિક સમસ્યા રહે નહીં એ સ્વાભાવિક છે. એટલે એવા દર્દીઓ જગત પ્રત્યે ખુન્નસની લાગણી પોષે છે અને અયોગ્ય પ્રવૃત્તિઓ કરે છે. જો કે આવા દર્દીને લીધે અપરાધવૃત્તિ તરફ ઢળેલા માણસો ભારતમાં થોડા છે.^૧

પુષ્ટિની અપકવતા : ગેરવર્તન કરનારા કિશોરો અને સારા કિશોરોની માનસિક શક્તિઓ સરખાવીને સિદ્ધાંત મૂકવાનું કરવાના પ્રયાસો ઘણા માનસશાસ્ત્રીઓ કરી રહ્યા છે. લાંબા પરિશ્રમ પછી એમણે “જેયુ” છે, કે કાર્યદક્ષતામાં કિશોર અપરાધીઓ ભીખ કિશોરો કરતાં આગળ હોય છે.”^૨ પરંતુ તેમનો સરેરાશ પુષ્ટિનો આંક નીચો હોય છે. આ હકીકતની વાસ્તવિકતા ભારતમાં તપાસવામાં આવી હતી. ઉમરખાડીના રીમાન્ડ હોમના કિશોર અપરાધીઓના પરીક્ષણ પરથી જણાવ્યું હતું કે, આવી માનસિક કુશળતાનો કોઈ પણ આંક ભારતના કિશોર અપરાધીઓ માટે સ્થાપિત કરી શકાય તેમ નથી.^૩ વળી જે કુશળતા-પ્રયોગો કરવામાં આવે છે તે જ પડકારને પાત્ર છે, એટલે તેમનાં પરિણામોનું તો પૂછવું જ શું? જીજુ”, માનસિક રીતે પછાત મનાતા કિશોરો કરતાં હોશિયાર કિશોરો જ અપરાધ કરવામાં સફળ

૧. O. H. B. Starte: A hand book for the use of workers amongst Delinquents in India-

૨. Alexis Carrell: Man the Unknown p. 137.

૩. Mrs Ruttonsha G. N. Juvenile Delinquency and Destitution in Poona.

ખની શકે માનસિક દષ્ટિએ પછાત હોય તે ખડુ ખડુ તો વિનાશક પ્રવૃત્તિ કરી શકે પણ ચોરી જેવા અપરાધો કરવા જેટલી કાબેલિયત તેમનામા હોતી નથી એમ લાખા પગેલુ પછી પ્રોફેસર સીરીસ બર્ટનું મંતવ્ય છે.

અસત્ય વાણી જૂઠું બોલવું એ ગેરવર્તન ગણાય, અપરાધ નહિ, પણ ખાળપણથી જો આવી લતે કિશોર ચઢી જાય તો તેનું ઉડું કારણ શોધવું ઘટે. આવા કિશોરો સ્વજાતીય કામપ્રિયતા, હસ્તદોષ અને ખીજી નાની જાતીય ટેવોવાળા હોય છે જે અંગે સમાજનું વલણ અમહિષ્ય અને નિંદાખોર હોવાને લીધે તેમનામા ગુનાનું ભાન (Guilt Consciousness) ઉદ્ભવ પામે છે જેને લીધે તેઓ ગભગટ અને અસ્થિરતાની લાગણીઓ અનુભવે છે અને ધીરે ધીરે જાતજાતનાં જૂઠાણા શોધતા તેઓ શીખી જાય છે, જેથી અતે તેમને જૂઠું બોલવાની આદત પડી જાય છે. પ્રોફેસર બર્ટનું માનવું છે, કે નાના મોટા જૂઠાણાને એકજ જૂઠાણા તરીકે ન ગણતા તેમને સમજ રીતે જોવા ઘટે. આમ કરવાથી તેમનું ખૂબ કારણ સમજાઈ શકે છે.

ગેરવર્તન તેમજ અપરાધવૃત્તિની સુધારણા : આપણી આ અર્થા પગથી જો હકીકતો નિષ્પન્ન થઈ છે એક નો એ કે ગેરવર્તન કરનારા અને અપરાધવૃત્તિ તરફ ઢગેલા જન્મતા નથી—ખને છે એટલે કે આ પ્રશ્નો પરત્વે નિશ્ચિતવાદી અને તેથી નિરાશાજનક વલણ કેળવવાની જરૂર નથી. અમે તેવું ગેરવર્તન કરનાર કિશોરને જો યોગ્ય તાલીમ મળે અને જો તેની વિનાશક શક્તિઓને સન્માર્ગે વાળી તેનું ચિત્ત જો કોઈ મનઝમતા કામમા પરિવર્તમા આવે તો તેની ખતરનાક પ્રવૃત્તિઓ અટકી જાય. તે મોટો અપરાધી ખનતા અટકી જાય અને તે સારા નાગરિક તરીકે સમાજમા જીવી શકે. ખીજું એ નિષ્પન્ન થઈ શક્યું છે કે ગેરવર્તન કે અપરાધ નર્યાં એકજ કારણને લીધે ઉદ્ભવતાં નથી. અનેક કારણો ભેગા થતા વ્યક્તિ આડે માર્ગે ચઢી જાય છે અને તે સૌમા આર્થિક અસમાનતા તો મહત્વનું અને નિર્ણાયક કારણ છે.

આ બંને હકીકતોને ધ્યાનમાં રાખીને હવે આપણે ગેરવર્તન કે અપરાધવૃત્તિની અટકાયત અને સુધારણા અર્થે 'બીબ' શાં શાં પગલાં લઈ શકાય તે તપાસીએ.

આદિ માનવસમાજમાં અપરાધો પ્રત્યે વલણ :

આપણી ચર્ચાને જરા વિસ્તૃત બનાવવા માટે આપણે આદિ માનવસમાજમાં અપરાધો પ્રત્યે શું વલણ અપત્યાર કરાવું હતું તે જોઈએ, આવી ઐતિહાસિક ઉપગતિ દ્વારા અત્યારના સંજોગોમાં ગેરવર્તન કે અપરાધો પરત્વે શું વલણ હોવું ઘટે અને તે બંને સમાજવિરોધી પ્રવૃત્તિઓ શી રીતે કમી કરી શકાય તે સમજવું સુગમ પડશે.

આદિ માનવસમાજમાં અપરાધ પ્રત્યેનું વલણ અત્યારના જેવું ન હતું, અપરાધ કરનાર અને જેને તુકસાન થયું હોય તે અંદર અંદર સમજી લેતા; ઘણી વાર વળતર આપીને કનિયા નિવારણમાં આવતા; અથવા તો બધા અરસપરસ વેર વાળતા. આવી વેર દેવાની પદ્ધતિ લોહી તરસી (Blood Feud) હોવાથી આદિ માનવ-સમાજમાં સતત ધર્ષણ ચાલ્યા કરતું.

પરંતુ કેટલાંક કૃત્યોને આદિ માનવસમાજ પાપ તરીકે ગણતો અને તેમના પ્રત્યે ધૃણીની નજરે જોતો તદ્દન નજીકનાં સગાં જો ભત્રીય સંબંધ કરે તો જો કોઈ નિષિદ્ધ લગ્ન કરે અથવા તો મનુષ્યહત્યા કરે તો તેના પ્રત્યે આખો સમાજ વેરની લાગણી અનુભવતો, કેમ કે આવાં કૃત્યોથી સમાજમાં અપશુકન થાય, દેવતાઓ નારાજ થઈ જાય અને તેથી સમાજની પડતી થાય એમ આદિમાનવ માનતો.^૧ એટલે આવાં કૃત્યોથી સમાજમાં ફેલાયેલા અપશુકનિયાળ હવામાનને વિશુદ્ધ કરવા માટે તે આવાં કૃત્યો કરનારને સમાજનો અપરાધી ગણીને સજા કરતો.

અપરાધ પ્રત્યેનું આધુનિક વલણ :

અપરાધ કરનારને સજા કરવી જોઈએ એ જાતની માન્યતા આધુનિક સમાજની છે. આદિમાનવ શુદ્ધી-કરણ અર્થે અપરાધીને સજા કરવાની હિમાયત કરતો, જ્યારે આપણો સમાજ આવી ધાર્મિક શુદ્ધિ અર્થે નહિ, પણ અપરાધીને પોતાને સજા કરવા અને તે દ્વારા સમાજને સુધારવા માટે સજા કરવાની હિમાયત કરે છે. સજા કરવાનો હેતુ આધુનિક સમાજમાં ત્રણ પ્રકારનો ગણાવી શકાય. એમાંનો પહેલો વેરવૃત્તિનો (Retributive) છે, બીજો અટકાયતનો તેમ જ ધાક બેસાડવાનો (Deterrent) છે અને ત્રીજો અપરાધીની સુધારણાનો (Reformative) છે. એ ત્રણેને આપણે હવે તપાસીશું.

વેરવૃત્તિ (Retribution) : એ સૌથી પુરાણી માન્યતા છે અને તે હિંમુરાબીના ધારાત્રયમાં તેમજ ખ્રિસ્તી લોકોના જૂના કરારમાં પણ જોવા મળે છે. અપરાધીએ અપરાધની વસૂલાત કરવી જોઈએ અને તેણે શેા અપરાધ કરી નાખ્યો છે, એનું તેને ભાન થવું જોઈએ, એવી ભાવના ઉપર આ માન્યતા રચાઈ છે. બીજું, અપરાધ કરનારાએ એક જાતનું નકારાત્મક મૂલ્ય સર્જ્યું છે માટે તેનો તેને તેવો જ ખદ્દો મળવો જોઈએ એવી ભાવના પણ આ જાતની સજાની માન્યતા પાછળ રહેલી છે. આ માન્યતાને જરા ઉંડાવુથી જોઈએ તો તે આદિ માનવસમાજની જાદુની માન્યતાથી જુદી નથી. 'કાંઈએ અપરાધ કર્યો એટલે કે એક વસ્તુ અહીં બની એટલે બીજી તેવોજ વસ્તુ ત્યાં થાય તો તેની અસર સરસર થઈ જાય' એવી જાદુ જેવી અસરોની જે માન્યતા આદિ માનવમાં હતી તે જ માન્યતા સજાની વેરવૃત્તિની માન્યતાની પાછળ રહેલી છે.^૧

પણ આ જાતની માન્યતા અપરાધો પ્રત્યેના વલણમાં રાખવી એ અમાનુષી અને તર્કવહીન લાગે છે. કોઈથી અપરાધ થઈ ગયો તેથી તેને સુધારવા માટે અથવા તો તેણે કરેલા અપરાધની અસરો ભૂંસવા માટે તેને સજા કરવી એ નૈતિક દૃષ્ટિએ ખોટું છે. વળી તાર્કિક દૃષ્ટિએ જોતાં યોગ્ય અપરાધ માપી શકાય તેવી ચીજ નથી. એટલે અમુક અપરાધની દશ વર્ષ જેટલી સજા, અને અમુક અપરાધની બે વર્ષની સજા એ તાર્કિક જણાવું નથી, પણ મન ફાવતું જણાય છે. એટલે જ આધુનિક સમયમાં અપરાધોની સજાઓ પાછળ આ જાતની માન્યતા સેવાતી નથી.

અટકાયત મૂલક (Preventive or Deterrent) : કેટલાકની માન્યતા અનુસાર અપરાધ અને ગેરવર્તનની સજા કરવા પાછળનો હેતુ અપરાધોને ભવિષ્યમાં અપરાધ કરતો અટકાવીને બીજાઓ ઉપર કરપ બેસાડવાનો છે, જેથી બીજાઓ અપરાધ કરતાં ડરે. એક જણ અપરાધ કરી થોડો સમય જેલ ભોગવી આવે તો તે જેલની ધાકે ફરીથી અપરાધ કરતાં અચકાશે: એટલું જ નહીં, બીજાઓ પણ ‘અપરાધ કરીશું તો આવી સજા ભોગવવી પડશે’ એવી બીકના માર્યા અપરાધ કરતાં અચકાશે જેથી સમાજમાં ઘડો બેસે અને અપરાધ અટકી જાય. આવી વિચારસરણી અનુસાર અપરાધોની સજાને માન્યતા આપનાર વિદ્વાનોમાં સ્પ્રોટ પણ છે.^૧ પરંતુ આવી માન્યતા વાસ્તવિક જણાતી નથી. એક તો અપરાધ કે ગેરવર્તનનું પ્રેરકબળ સામાજિક છે. સમાજ-વ્યવસ્થા આવી અવધાવતાઓને જન્મ આપી પોષે છે, એટલે ખરો અપરાધ સમાજ-વ્યવસ્થાનો છે. અપરાધી તો એક નિમિત્ત માત્ર છે, માટે તેને સજા ક્યેં અર્થ સરવાનો નથી. બીજું, જૂનના અપરાધની સજા ફાંસી છે એ ઘણા જુઓ જાણે છે, છતાં જૂનના અપરાધ અટક્યા નથી. જૂનનો અપરાધ કરનાર હત્યા કરતી વખતે પકડાઈ

^૧ W. J. H. Spott: It is quite absurd to deny the deterrent effect of punishment. P. 179,

જવાના કે સજા પામવાના વિચારો કરવા બેસતો નથી. ત્રીજું, એવાં ઘણાં માણસો છે, જેમને જેલમાં જ ગોઠી ગયું હોય છે અને જે ગમે તે જેલના કેદીઓનો અંદાજ કાઢવામાં આવે તો તેમા ખીજ કે ત્રીજી વાર સજા ખાઈ ચૂકેલા પણ મળી આવશે. એટલે કે સજા કરવા પાછળ આવી માન્યતા રાખવી એ વાસ્તવિક ગણાશે નહીં.

સુધારણાત્મક (Reformative): અપરાધોની સજા કરવા કરતાં અપરાધીને સુધારવાનો મુખ્ય હેતુ હોવો જોઈએ, એ જાતની માન્યતા અત્યારે મોટા ભાગના ઘોડોએ શ્રાવ્ય કરી છે. ગેરવર્તન અને અપરાધ કરનારા ખીજ રોગીઓના જેવા હઈએ જ છે માટે તેમના તેવા રોગોનું નિદાન કરી તેમને યોગ્ય તે સારવાર આપી સુધારવા જોઈએ અને જે તેમને જેલમા રાખવાનો પ્રસંગ ઉપસ્થિત થાય તો તેની પાછળ ઉપરોક્ત હેતુ હોવો જોઈએ, એ જાતનું ધણાનું મંતવ્ય છે. આ વિદ્વાનો અપરાધવૃત્તિને તેમજ ગેરવર્તનને તો ખાસજ, માનસશાસ્ત્રની દૃષ્ટિએ અવલોકી તેમનું તે રીતે નિદાન કરી તેમને માનસિક સારવાર આપવાની હિમાયત કરે છે. તેમનું માનવું છે કે જે ગેરવર્તન કરનાર કે અપરાધીને યોગ્ય માનસશાસ્ત્રીય સારવાર મળે તો તેના માનસમાં જે વિકૃતિઓ હોય, જે શ્રંધિઓ બંધાઈ ગઈ હોય તે બધી હલ થઈ જતાં તે યથાવત્ જીવન જીવી શકે અને સમાજને સહાયભૂત પણ બની શકે.

આ માન્યતા એક ત્રુટિ સૂચવે છે. બધાજ ગેરવર્તનો કે બધા જ અપરાધો નવી માનસિક વિકૃતિમાથી જન્મતાં નથી. મોટા ભાગનાં ગેરવર્તનો તેમજ અપરાધોની પાછળ સામાજિક કારણ હોય છે અને તેમાં જે મુખ્યત્વે આર્થિક નિરાશાજ અપરાધવૃત્તિને પોષે છે. એટલે જે એ રીતે અપરાધોનું નિદાન થાય તો જ આ સામાજિક દૂષણો અટકશે. ખાકી નરી માનસશાસ્ત્રીય ઉપગતિથી અપરાધો અટકવા મુશ્કેલ છે; અને તે પણ સારત જેવા દેશમાં.

આપણા દેશમાં અપરાધો તેમજ ગેરવર્તન પરત્વે અટકાયત મૂલક (Deterrent) વલણ અમત્યાર કરાયું છે. આખો ફોજદારી કાયદો અપરાધો તેમજ ગેરવર્તનને સજનાં ત્રાજવામાં તોળે છે. હિંદના ફોજદારી કાયદામાં એકંદરે ૫૧૧ કલમો છે. આ કલમો ભેતોં એવું જણાય છે કે સૌથી વધુ આકરી સજ કેહાંતકંડની છે, જ્યારે સૌથી ઓછી સજ પૈસાથી ભરપાઈ કરી શકાય તેવા કંડની છે. ફોજદારી કાયદા અનુસાર અપરાધો ત્રણ કક્ષામાં વહેંચી શકાય. (૧) રાજ્યને અસર કરે તેવા અપરાધો. (૨) લોકલાગણીને અસર કરે તેવા અપરાધો. અને (૩) મનુષ્યના શરીરને અસર કરે તેવા અપરાધો. હિંદના ફોજદારી કાયદામાં આ બધા અપરાધો માટે નાની યા માટી સજઓ ફગી, કેટલી અને કેવી રીતે કરવી તેની ઇયતા અને તેનાં ધોરણો કરાવાયાં છે. છતાં અપરાધો ઘટયા તો નથી જ. એટલે આપણા દેશમાં અપરાધો ટાળવા સજનો નહીં પણ સામાજિક પ્રુદ્ધિનો ઉપયોગ થવો ઘટે.

કિશોર ગેરવર્તન અને અપરાધો અંગેના કાયદા :

ગેરવર્તન કરનારા કિશોરોને બે સવેળા યોગ્ય માંગે વાળવામાં ન આવે તો તેઓ આજળ જતાં રીઠા અપરાધોનો બની જાય. ખોંગર નામના એક અપરાધશાસ્ત્રીનું કહેવું છે, કે સમગ્ર અપરાધોમાં સૌથી મોટો હિસ્સો કિશોર અપરાધોનો તથા જુવાન અપરાધોનો છે. ઘણા પુખ્ત ઉમરના અપરાધોના કિસ્સા તપાસીએ તો માલમ પડશે કે તેમાંના મોટા ભાગનાઓએ બાળપણથી જ અપરાધો કરવાની શરૂઆત કરી હાય છે. તેથી જ કિશોર અપરાધોના અપરાધોનું તલસ્પર્શી વિશ્લેષણ કરવામાં આવે તો રીઠા અને મોટા અપરાધો કરનારાઓનાં ગેરવર્તનને ખ્યાલ સહેલાઈથી આવી જાય. એટલે જ કેાક કિશોર-વયનું બાળક અવળે રસ્તે જતું માલમ પડે અગર તેના વર્તનમાં અયથાવતા

જણાય તો સત્વરે તેનો હલાળ થવો જોઈએ એવી વિચારસરણી આજે દરેક દેશમાં પ્રચલિત છે. આ દિશામાં પાશ્ચાત્ય દેશોમાં તો સરકારી અને બિનસરકારી ધોરણે મોટા પાયા પર હિંસચાલ થઈ રહી છે. ગેરવર્તન કરનારા કિશોરોને રાજ્ય સંચાલિત સુધારણાગૃહ (Reformatories) કે એવી જ બીજી કોઈ તાલીમ સંસ્થાઓમાં હાખકરી તેમની સમાજ વિરોધી પ્રવૃત્તિઓને સુમાર્જી વાળવામાં આવે તો તે પુનઃ વફાદાર નાગરિક બની શકે. આવી માન્યતા આપણા દેશમાં પણ છેક ૧૮૫૦ ની સાલથી પ્રવર્તિ રહી છે. ૧૮૫૭ ના ઉમેદવારોના કાયદા (Apprentices Act of 1850) અનુસાર નાના અપરાધો કરનારા તેમજ નિરાધાર હોય તેવા હથેલી અઢાર વર્ષની અંદરના કિશોરોને કોઈ સ્થળે નોકરીની ઉમેદવારી કરવા મોકલવાની સત્તા મેજિસ્ટ્રેટને અપાત્ર હતી. આ પછી ભારતના ફોજદારી કામ ચલાવવાની રીતના કાયદા (Criminal Procedure Code) ની કલમ ૩૬૯ માં એવું સૂચવાયું હતું, કે ૧૫ વર્ષની નીચેના કિશોર અપરાધીઓને સ્થાનિક સરકારે સ્થાપેલાં સુધારણાગૃહોમાં મોકલી આપવા, જ્યાં તેમને શિસ્તની અને બીજી તાલીમ મળી શકે. ૧૮૯૭ નો રેફર્મેટરી સ્કૂલ્સ એક્ટ પસાર થયા પછી કિશોર અપરાધીઓને જલમાં મોકલવાને બદલે ૨ થી ૭ વર્ષ સુધી રેફર્મેટરી સ્કૂલમાં રાખવાનું કરાવવામાં આવ્યું હતું.

મુંબઈ રાજ્યના બાલ સંરક્ષણ કાયદા:

ગેરવર્તન કરનારા કિશોરો અને બાળ અપરાધીઓની સુધારણાની દિશામાં ખંભાળ, મદ્રાસ, અને મુંબઈ સરકારો હંમેશાં મોખરે રહી છે. પશ્ચિમ ભારતમાં બાળકોનું સંરક્ષણ કરનારી સંસ્થાની જહેમતને લીધે ૧૯૨૪નો બાળ સંરક્ષણ કાયદો (Bombay Children Act : 1924) પસાર કરાયો હતો અને તેનો અમલ થોડાક વિસ્તારમાં ૧૯૨૭ ની સાલથી શરૂ થયો હતો. ત્યારબાદ ક્રિતરોત્તર તેનો અમલ બીજા જિલ્લાઓમાં પણ કરવામાં આવ્યો

હતો. અમદાવાદ જિલ્લામાં ૧૯૩૭ ની સાલમાં આ ધારો અમલી બન્યો હતો, જ્યારે સુરત જિલ્લામાં ૧૯૪૦ અને ભરૂચ જિલ્લામાં ૧૯૪૫ ની સાલમાં આ ધારો લાગુ પાડવામાં આવ્યો હતો. વડોદરા રાજ્યમાં તો એ જ ધોરણ ઉપર બાળસંરક્ષણ કાયદો કેટલાંયે વર્ષો અગાઉથી લાગુ પાડવામાં આવ્યો હતો, ત્યારે મુંબઈ રાજ્યમાં વિલીન થયેલાં રાજ્યોના પ્રદેશમાં આ અગર આવી કોઈ પણ કાયદાનો અભાવ હતો.

પરંતુ આ કાયદાના અમલમાં ક્ષતિઓ હતી. એટલે સ્વાતંત્ર્ય પછી ૧૯૪૮ની સાલમાં મુંબઈનો બાળ સંરક્ષણ કાયદો (Bombay Children Act 1948) પસાર કરવામાં આવ્યો અને મુંબઈ રાજ્યના સમગ્ર વિસ્તારમાં તેનો અમલ પણ શરૂ થઈ ગયો છે.

મુંબઈના બાળ સંરક્ષણ કાયદા અનુસાર ૧૬ વર્ષથી નીચેની ઉંમરનું કોઈ નિરાધાર અથવા કોઈ પણ ભતના હેતુ કે લક્ષ્ય વિનાનું બાળક ભટકતું નજરે પડે અને જો કોઈ તેનું વાલી ન હોય તો તેને રીમાન્ડ હોમમાં લઈ જવામાં આવે છે, વળી જે બાળકને નિર્વાહ માટે કોઈ પણ ભતનું દેખીતું સાધન પણ ન હોય અગર જે બાળક બીજા માણસ કે બાળવિદોષી પ્રવૃત્તિ કરતું જણાય તેને પણ રીમાન્ડ હોમમાં હાજર કરવામાં આવે છે. આ ઉપરાંત જે બાળકને તેનાં માખાપે ભરપોરી હીકું હોય, અને તેઓ તેને રાખવા રાજી ન હોય અથવા કોઈ વેરયા અગર યુનાઈત રીતે હાથની લતવાળા માણસ સાથે ફરતું જણાય, કે વેરયાગૃહ હોય તેવી જગ્યામાં જો કોઈ બાળક જતું આવતું નજરે પડે, કે બીજી કોઈ ભતની નકારી સંજ્ઞામાં પડેલું જણાય અથવા યેના કરવા પ્રેરાય તેનું વલણ અખત્યાર કરતું જણાય તો તેના ગેરવર્તન કરનારા બાળકને રીમાન્ડ હોમના પ્રોબેશના અધિકારી મારફત બાળ ટ્રસ્ટ સમક્ષ રજૂ કરી તેને સર્ટિફાઇડ સ્કૂલમાં તાલીમ માટે મોકલવામાં આવે છે, યા તો જો તે ઘેર જવલ રાજી હોય તો સરકાર તેવી ગોઠવણ કરે છે.

જે કોઈ બાળક ઘરમાં ઉદ્ધતાઈભર્યું વર્તન કરતું હોય અને નાની મોટી ચોરી જેવું ગેરવર્તન કરતું હોય તો તેવા બાળકનાં માબાપ પોતાની મેળે જ બાળકને સીમાન્ડ હોમમાં મોકલી શકે છે. પરંતુ જે કોઈ બાળકનાં વાલીઓ તે બાળકની અવગણના કરે, તેની સત્તામણી કરે અને તેને પેટ પૂરતું ખાવાનું ન આપે તેમજ તેને માનસિક તથા શારીરિક ત્રાસ આપે તો તેને માટે યોગ્ય શિક્ષાનો પ્રબંધ આ કાયદામાં કરવામાં આવ્યો છે.

સમાજમાંથી અપરાધિતા ઓછી થાય તેવો સરકારનો હેતુ છે. એટલે રાજ્ય સરકારે અપરાધિતાને મૂળમાંથી ડામવા માટે પગલાં ભરવા માંડ્યાં છે. આવું એક પગલું તે બાળસંરક્ષણ કાયદો ગણાવી શકાય કેમ કે તેમાં બાળકના સંરક્ષણ ઉપરાંત તેના માનસ ઉપર નકારી અસરો ન પડે તેનો પણ ખાસ ધ્યાન રાખ્યો છે. આ અર્થે આ કાયદામાં એવી જોગવાઈ રખાઈ છે કે ગેરવર્તન કરનાર કિશોર અંગેની કાર્યવાહી અલગરીતે કોઈ પણ જાતના કોર્ટના વાતાવરણ રહિત સ્થળે ચલાવવામાં આવે; વળી આવા કિશોરો અંગેની માહિતી ફક્ત પ્રોબેશન અધિકારીઓ જ એકઠી કરી શકે છે અને છાપાં તે અંગે કોઈ જ છાપી શકે નહિ. આવી જોગવાઈ આ કાયદામાં કરાઈ હોવાથી કિશોર અપરાધી બાવી કલંકમાંથી ઉગરી શકે.

આવો પ્રગતિકારક કાયદો ભારતનાં ગણ્યાગાંઠ્યાં રાજ્યોમાં જ છે, જ્યાં એક જ મધ્યસ્થ બાળસંરક્ષણ કાયદાની ખાસ આવશ્યકતા રહે છે. ફક્ત ૧૬ જ વર્ષના કિશોરોને આ કાયદો લાગુ પડતો હોવાથી ૧૬ વર્ષ પછીની ઉંમરના કિશોર અપરાધીઓને મોટી જલ્લમાં મોકલવામાં આવે છે જ્યાં તેમની ઉંચર જોટા સંસ્કારો પાડવાનો સંભવ છે. એટલે આ કાયદો ૨૧ વર્ષ સુધીના કિશોરોને લાગુ પડે તે ઈષ્ટ છે.

આ બધા કાયદા અને બીજી વ્યવસ્થાઓને સમાજમાંથી ગેરવર્તન અને અપરાધો ઠમી કરાવવામાં સફળ કરવાં હોય તો આખા સમાજે નવી દ્રષ્ટિ કેળવીને આ વિકૃતિઓનાં ઉંડાં મૂળ ઉખેડી નાખવાં

જોઈએ. ગુનાખોરીનાં મૂળભૂત કારણોનું યોગ્ય નિદાન થશે તો જ સમાજની આ સમસ્યાનો યોગ્ય પલ્લુ ઉઠેલ આવી શકશે; અને આવાં નિદાન તેમજ તેના ઉપાયો સહેલાઈથી કળી શકાય તેવા છે.

અપરાધોને જે સમાજમાંથી દૂર કરવા હોય તો નિરાશા દૂર થવા ઘટે અને સમાજમાં ડેળવણીનું પ્રમાણ પણ વધારવું ઘટે. સારી તેમજ સાચી ડેળવણી આપવામાં આવે તો સમાજમાં સહિષ્ણુતા વધે અને વ્યક્તિ પોતાનું ઉદ્ધતીકરણ (Sublimation) કરી શકે અને પોતાનાં ભાવી ખાળકોને યોગ્ય રીતે ઉછેરી શકે. વળી જ્યોત્ કમભાગ્યે જોડાળ અથવા તો વિકૃત હોય કે વર્ણસંકર હોય કે ખુદ્દિનાં જડ હોય તેવાં ખાળકોને આવી ડેળવણી પામેલા સુશિક્ષિત શ્રીકો ગેરવર્તન કે અપરાધ તરફ ઢળતાં સહેલાઈથી ખાળી શકે તથા તેવાંઓ પ્રત્યે વધુ માનવતા દાખવીને સમાજમાંથી જાતજાતની વિકૃતિઓ ઘટાડી શકે. પરંતુ સારું શિક્ષણ અને સારી સમાજવ્યવસ્થા આર્થિક તથા સામાજિક સમાનતા માગી લે છે. જ્યાં સુધી આવી સમાનતાઓ સમાજમાં સ્થાપિત નહીં થાય, ત્યાં સુધી ખીન્ન બધાં પગલાં નર્મી યોગડાં રૂપેજ રહેશે અને તેનું કાંઈ જ સંતોષકારક પરિણામ આવી શકશે નહીં એ નિર્વિવાદ છે.

: ૮ :

સ્વાસ્થ્ય અને સુખાકારીની સમસ્યાઓ :

ડાસીવૈદા પ્રમાણે એમ કહેવાય છે કે,

‘ આમે ત્રિકુળા હાતે ધૂણુ, પેટ ન ભરવું ચારે ખૂણુ,
જમીને જ પડખે સૂએ, તેની નાડી વૈદ ન જુએ. ’

આ બેડકણું માણસે પોતે પોતાનું સ્વાસ્થ્ય શી રીતે ટકાવી રાખવું તેની શીખ આપે છે. માણસ બે પોતાના આહારવિહાર પર નિયંત્રણ રાખે તો તેની સુખાકારી જળવાઈ રહે. બે તેના આહાર-વિહારમાં અતિરેક થઈ જાય તો તેનું સ્વાસ્થ્ય ખગડી જાય, કદાચ તેને કોઈ વ્યાધિ લાગુ પડી જાય, અને તેની સુખાકારી બેખમાય. આ તો આપણે સૌએ અનુભવેલું ને જોએલું છે.

પરંતુ માણસના સ્વાસ્થ્યનો પ્રશ્ન નર્વો વ્યક્તિગત નથી. એની તબિયત ખગડવા કે સુધારવા પાછળ એનો એકલાનો હોષ નથી. તેની પાછળ સામાજિક કારણો ઘણા ખરૂં વિદ્યમાન હોય છે. એનો આહાર જ તપાસીએ. એ જ આહાર છે છે તેનું ઉત્પાદન કરવા એ જાતે જતો નથી પણ તે સામૂહિક રીતે પેદા કરાયો હોય છે. એ જ પાણી પીએ છે તેની ઉપર એનો વ્યક્તિગત કાબૂ નથી. એ જ લતામાં રહે છે, ત્યાં એનું મકાન કેટલું લાગુ પડેલું હોઈ શકે, કેવું હોઈ શકે, તે પણ માણસનું સામૂહિક જીવન નિશ્ચિત કરે છે. ‘ જમીને પડખે

સુતાની ' ગમે તેટલી ઈચ્છા રાખે પણ એનો વ્યવસાય એને સુવા દેશે તે જ તે આરામ ભોગવી શકશે ને ! અને જમવાનું શું મળશે, કેટલું મળશે, તથા કેવું મળશે, તે પણ માણસની આર્થિક શક્તિ ઉપર અવલંબે છે. મધ્યમ વર્ગનો માણસ હોય અને તે પૂરતા પ્રમાણમાં ખોરાક લેવા શક્તિમાન ન હોય તો તેને પાંદુરોગ કે બાળ દર્દો થાય તો તેમાં તેનો પોતાનો વાંક નથી, તેની આર્થિક સ્થિતિ આને માટે જવાબદાર છે.

એટલે સ્વાસ્થ્ય તેમજ સુખાકારીને સમાજશાસ્ત્રની દૃષ્ટિએ નિહાળવાથી આ સમસ્યાઓનો સર્વાંગી ઉકેલ શોધી શકાય અને સમાજમાં લોભોની તંદુરસ્તીનું ધોરણ ટકી રહે આ ઉકેલતની પ્રતીતિ ધણા વખત પહેલાં બીજા સ્વરૂપે થઈ હોવાથી પાણીનો, ખોરાકની સ્વચ્છતાનો, તેમજ કચરા મેલાના નિકાલનો પ્રમ સ્થાનિક ધોરણે હલ કરવા માટે જુદી જુદી સ્થાનિક સ્વરાજની સંસ્થાઓને હક્ક અપાયા છે તથા તેમનો ફરજે નિશ્ચિત કરાઈ છે. વળી હવે આ પ્રમોને સામાજિક ધોરણે સમજવા માટે પાશ્ચાત્ય દેશોમાં સામાજિક ઔષધ વિદ્યા (Social Medicine) અને તેના પૂરક તરીકે સામાજિક આરોગ્ય વિદ્યા (Social Hygiene) નો અભ્યાસ પણ થઈ રહ્યો છે. એ બંને ઉગતા અભ્યાસોનો પરિચય કરી સ્વાસ્થ્ય અને સુખાકારી શી રીતે બળવી શકાય તેમજ તેમાં અવરોધો કયા કયા છે, તેનો સામાજિક દૃષ્ટિએ આપણે વિચાર કરીશું. અને અંતે આ બંને સમસ્યાઓના ઉદ્ધવમાં કયું સામાજિક પરિબળ મુખ્યત્વે કારણભૂત છે તે તારવીશું.

સામાજિક ઔષધ વિદ્યા:

વ્યક્તિના સ્વાસ્થ્ય સુખાકારી અને દુખદર્દના અભ્યાસમાં તેના શરીરના ખાંધાનો તેમજ તેના વાતાવરણનો ખ્યાલ કરીને તેનો એક વ્યક્તિ તરીકે અભ્યાસ કરવામાં તેના જીવનનું સામાજિક પાસું વીસરાવું જોઈએ નહીં. ક્ષય, મરડો, સંગ્રહણી, કે હૃદયના રોગોને

દર્દીની પચારીમાં, પ્રયોગશાળામાં અને સમાજમાં એ ત્રણે સ્થળે ત પાસાવાં જોઈએ કેમકે આવા રોગોનાં વ્યક્તિગત, શારીરિક તેમજ સામાજિક કારણો હોય છે. આવા રોગોને સામાજિક રોગ નિદાનશાસ્ત્ર (Social Pathology) ની દૃષ્ટિએ જોઈને, કેટલાં માણસોને આવા રોગો થયા ને કેટલાં માણસો તે રોગોથી મૃત્યુ પામ્યા, તે દૃષ્ટિએ ના જોતાં તેમનો પ્રતિકાર સામૂહિક રીતે કેમ કરીને થાય તેમજ જમને આવા રોગો થાય છે તેમનું સ્વાસ્થ્ય કેમ કરતાં કાપૂમાં આવે તે દૃષ્ટિએ જોવાવા જોઈએ. આવી સામુદાયિક રોગ પ્રતિકાર કરવાની નૂતન પદ્ધતિ એટલે 'સમાજમાં પ્રવર્તતા શારીરિક તેમજ માનસિક રોગોનો દક્ષાજ કરવા માટે વૈદ્યકીય સલાહ અનુસાર સામાજિક અને જરૂર જણાતાં રાજકીય કાર્યવાહી કરવાની રીત' ને સામાજિક ઔષધ વિદ્યા કહે છે.^૧

સમાજ-વ્યવસ્થામાં ક્રાંતિકારક પરિવર્તનો આવતાં જાય છે; નવી વ્યવસ્થાને પરિણામે માણસને વારંવાર અનુકૂળન કરવા મત્ન કરવો પડે છે. અને તેથી તેના શરીરને પડતા પરિશ્રમને ક્ષીણે તેના રોગો તથા તેનાં દુઃખ હર્ષો પણ બદલાતાં રહે છે. પહેલાં લોહીના કબાણનું તેમજ હૃદય ખંધ પડી જવાના કિસ્સા થોડા બનતા, જ્યારે આધુનિક સમાજના ધમાલિયા વાતાવરણમાં આ બંને રોગનાં થઈ ગયાં છે. આવી સામાજિક પશ્ચાદ્ભૂમીકાનો ખ્યાલ રાખીને સામાજિક ઔષધ વિદ્યાનો વિચાર કરાય તો જણાશે, કે છેલ્લાં દોઢસો વર્ષની આગળી વૈદ્યકીય માન્યતાનો અત્યારના પલટાતા જતા સમાજ સાથે સુમેળ ખાય તેમ કહી દેવાથી તેમાં પરિવર્તન લાવવું પડશે. સામાજિક ઔષધ વિદ્યાનો આ રીતે વિચાર કરવામાં આવે તો વ્યક્તિગત સ્વાસ્થ્ય સેવાઓને તથા જાહેર સુખાકારીની સેવાઓને લાભ થશે. સામાજિક ઔષધ વિદ્યાની અંતર્ગત માનવ શરીરના તેમજ તેના સામાન્ય રોગોનાં સામાજિક કારણોનો અભ્યાસ થશે એટલે

વ્યક્તિગત સ્વાસ્થ્ય સેવાઓને લાભ થશે, અને માતાઓ તેમજ બાળકોના રોગોનો સમુદાયના જીવનની અંતર્ગત અભ્યાસ થશે એટલે જાહેર સુખાકારીની સેવાઓને લાભ થશે.

સ્વાસ્થ્ય અને સુખાકારી પરત્વે આવી સામાજિક દૃષ્ટિ હાલમાં દરેક દેશમાં શ્રાવ્ય કરાઈ છે, એટલે હવે સ્વાસ્થ્યનો પ્રશ્ન નર્મી વ્યક્તિગત ન રહેતાં સામૂહિક દૃષ્ટિએ વિચારાઈ રહ્યો છે. ભારતના અધિકારણમાં પણ આ અંગેનો નિર્દેશ ૪૭ માં ઠલણમાં કરાયો છે. જે અનુસાર 'પોતાના લોકોની રહેણીંતું ધોરણ અને તેમના પોષણની સપાટી ઉંચી આણવાને તથા લોક સ્વાસ્થ્યની સુધારણાને, રાજ્ય પોતાનાં પ્રાથમિક કર્તવ્યોમાં ગણશે.'

આવીજ ભૂમિકા ઉપર વિશ્વ આરોગ્ય સંસ્થા (World Health Organization) ની રચના કરાઈ છે. સંયુક્ત રાષ્ટ્ર સંસ્થા (U. N. O.) ના ખતપત્ર અનુસાર વિશ્વ આરોગ્ય સંસ્થાનાં ધ્યેયની જાહેરાતોમાં કહેવાયું છે:

—કશો રોગ ન હોય કે ખીજ કોઈ અગવડ ન હોય તેનેજ આરોગ્ય કહેવાય નહીં. આરોગ્ય એ તો શારીરિક, માનસિક તેમજ સામાજિક સુખાકારીની સ્થિતિ છે,

—એટલે ખને તેટલું આરોગ્ય માણવું એ દરેકનો મૂળભૂત અધિકાર છે,

—પલટાતા જતા વાતાવરણ સાથે દરેક જણનું અનુકૂળન માય સેવી પરિસ્થિતિ સર્જવી એ દરેક રાષ્ટ્રનું કર્તવ્ય છે અને આ અર્થે દરેક વ્યક્તિને વૈવિધ્ય માનસશાસ્ત્રીય અને ખીજ જ્ઞાનનો લાભ અપાવવો જરૂરી છે.^૧

આવાં ધ્યેયોને શ્રદ્ધ કરનારા દેશોમાં ખત બતના રોગોના પ્રતિકાર અર્થે, નિદાન અર્થે, તેમજ તેમના ભોગ બનેલાઓની યુક્તિ અર્થે સામૂહિક ધોરણે ક્લિનિકલ કરવામાં આવી રહી છે. અને તેને

સંયુક્ત રાષ્ટ્ર સંસ્થાના ખતપત્ર અનુસાર જાત જાતની સહાય પણ અપાઈ રહી છે. વિશ્વને ધોરણે સંચાલિત થઈ રહેલી આવી સંસ્થાને લીધે દુનિયાના પછાત ગણાતા દેશોના ખૂણે ખૂણે વૈધકીય રાહતો પહોંચતી કરવામાં આવી રહી છે અને થોડે ઘણે અંશે માનવ જીવનના વ્યાધિગ્રસ્ત જીવનને શ્વાસ લેવાની તક સાંપડી છે.

સ્વાસ્થ્ય અને સુખાકારીની મૂળભૂત જરૂરિયાતો :

૦

માનવજીવનમાં સ્વાસ્થ્ય તથા સુખાકારી ટકાવી રાખનારાં હવા; પાણી, ખોરાક, રહેઠાણ, અને કપડાંલેવાની મૂળભૂત વિગતોને જ તે સમાજે પોતાની મેળે હલ કરવી જોઈએ. તેમ કરવાથી વ્યક્તિ અને સમૂહનાં સ્વાસ્થ્ય અને સુખાકારી જળવાઈ રહે અને આખા સમાજમાં નીરોગીપણું પ્રવર્તે. આપણે આ મૂળભૂત વિગતોને આપણા દેશની દૃષ્ટિએ તપાસી જોઈએ, જ્યાં આપણા દેશની સ્વાસ્થ્ય અને સુખાકારીની સમસ્યાઓનો ખ્યાલ ખાંધી શકાય.

હવા: હવા લેવાનું આપણું કાર્ય એટલું બધું કઠિન બની ગયું છે કે આપણને હવાની ઉપસ્થિતિનો ખ્યાલ સરખો નથી આવતો. જરા-વાર નાક ખંધ કરીશું ત્યારે જણાશે, કે હવા વગર આપણો જીવ મૂંચાય છે અને આપણને ગમરામણ થાય છે. લાંબો વખત શ્વાસ ન લેવાય તો તો મૃત્યુ નિશ્ચિત છે ! આટલી બધી મૂળભૂત જરૂરિયાતની થીજ, હવાનું ખંધારણ પ્રમાણ બધે એક સરખું રહેતું નથી. કેટલીક વાર તેમાં નત્રવાયુ વધી જાય છે અને કેટલીક વાર તેમાં કાર્બોનિકવાયુ વધી જાય છે. કેટલીક વાર હવામાં બેજ જણાય છે, જ્યારે કેટલાક સ્થળોની હવા ગરમ કે સુકી હોય છે. આવી બદલાતી રહેતી હવાની અસર આપણી તંદુરસ્તી ઉપર પડે છે, આપણા શરીરના ખાંધા ઉપર પડે છે, અને ઘણી વાર હવાના ખંધારણ અનુસાર માણસની ચામડીના રંગ અત્રોત્રોત્રી સુખાકૃતિનો દેખાવ નિશ્ચિત થાય છે. માણસની કાર્ય કરવાની શક્તિ પણ હવાના

ખંધારણ અનુસાર નિર્ધારિત થાય છે એ તો ભારત જેવા ગરમ હવામાનવાળા દેશમાં રહેતા આપણે સૌ સારી પેઠે જાણીએ છીએ. સ્વચ્છ હવાની આટલી ખામી જરૂર હોવા છતાં આપણે તેને ખગાડવા માટે ઘણું કશું છે. આજે તો માનવી હવા દ્વારા સ્વચ્છ-જીવન-પ્રેરક-ઓકિસજન લે છે, કે પેટ્રોલ, ડીઝલ તેલ અને મિલના ધૂમાડાથી ભરેલો ઝેરી ગેસ તેના નાક વાટે લે છે, એ કળવું મુશ્કેલ બની ગયું છે. ^૧

હવાને ખગાડનાર ખીણું કારણ ગીચ વસ્તી છે. જ્યાં વસ્તી ગીચ હોય ત્યાંના ઘોડો ઉચ્છવાસ દ્વારા જે કાર્બોનિક વાયુ કાઢે તેનું પ્રમાણ હવામાં વધ્યા જ કરે, એટલે તેવા વિસ્તારના ઘોડોને પૂરતા પ્રમાણમાં ઓકિસજન ન મળે. ખીણું, ગીચ વસ્તીવાળા વિસ્તારોમાં બેઠેલી મોઠાશને અભાવે ઘોડો જ્યાં ત્યાં કચરો નાખે જેમાંથી ક્ષીણ-તરી સડયા કરે, એટલે ઘોડો નવાં કાર્બોનિક વાયુનું જ સ્વસન કરે છે । આવી પરિસ્થિતિમાં રહેતા ઘોડોના ઘોણીનું બેઠેલા પ્રમાણમાં શુદ્ધીકરણ થતું નથી એટલે તેમના સ્વાસ્થ્યને ઘોડો પહોંચે છે.

હવાને ખગાડનાર ખીણું કારણ આપણું વિકસતું ઔદ્યોગીકરણ છે. મોટાં મોટાં મિલ કારખાનાનાં ભૂંગળાં રાત દહાડો જે ધુમાડો કાઢે છે તેમાં રહેલા ઝેરી તત્વો અને ઝીણી ડોલસી ફેફસામાં જતાં ફેફસાં નબળાં પડે છે અને ક્ષય જેવા ક્ષયકર રોગના સોગ ઘોડો બને છે. અમદાવાદ જેવા ઔદ્યોગિક શહેરમાં ૧૯૫૦-૫૧-૫૨નાં વર્ષો દરમિયાન કુલ ૬૩૦ દર્દીઓ ફેફસાના ક્ષયથી પીડાતા જણાયા હતા. ^૨ અલખત, આનું કારણ એકંદી હવા નથી. પણ અસ્વચ્છ હવાએ આ રોગને પોષવામાં મોટો ભાગ ભજવ્યો છે એ વીસરાવું બેઠેલું નહીં.

૧. Alexis Carrell- Man the Unknown.

૨. Dr. J. D. Pathak : Indian Science Congress Souvenir: 1955.

હવાની સ્વચ્છતાની જરૂરિયાત સમાજે પિછાની હોવાથી હવે શાળા કોલેજોમાં, ઔદ્યોગિક કારખાનામાં, અને ખીજી જગ્યાઓ જ્યાં માણસો ભેગાં થતાં હોય ત્યાં માણસ દીક જગ્યાના વિસ્તારો નિશ્ચિત કરનારા કાયદા ઘડાયા છે, ખીડી સિગારેટના ધુમાડાઓનું નિયંત્રણ કરાયું છે. અને વળી મિલ્લનાં ભૂગળાંનો ધુમાડો અમુક ઉંચાઈએ ફેંકાય તે માટે ભૂગળાંની ઉંચાઈ નક્કી કરતો કાયદો (Bombay Smoke Nuisance Act) પસાર કરવામાં આવ્યો છે. છતાં, વધતી જતી શહેરોની વસ્તીને ગામડાંના જેવી સ્વચ્છ અને પ્રુદ્ધી હવા મળવાની નથીજ, એ તો દેખીતું છે.

પાણી : પાણી તો જીવનપ્રેરક છે. આપણા શરીરમાં મોટા ભાગે પાણીજ છે. એના વિના જીવન નભેજ નહીં. પીવા માટે તો પાણીનો ઉપયોગ આપણે કરીએજ છીએ, પણ રાંધવામાં, અનાજ કે શાકભાજી ઉગાડવામાં અને નહાવા ધોવામાં તથા ખીજી રીતે સ્વચ્છતા રાખવામાં આપણે પાણીનો સરપટ્ટે ઉપયોગ કરીએ છીએ. જ્યાં અપૂરવું પાણી મળે છે, તે દેશના લોકોનું જીવન હયામણું બની જાય છે. પીવાનું પાણી શહેરોમાં મોટાં જળાશયો દ્વારા મળે છે. આ અંગેની વ્યવસ્થા સ્થાનિક સ્વરાજની સંસ્થાઓને સોંપાઈ હોય છે. પાણીના પુરવઠાનું નિયંત્રણ કરી તેની રાજીંદી ચાંપતી તપાસ કરીને લોકોને એ સંસ્થાઓ પાણી પુરું પાડે છે. આ કાર્ય દેખીતું સહેલું જણાય છે પરંતુ એ તેમા ગંભીર થઈ જાય તો મરડો અને કોલેરા જેવા મોટા મોટા રોગચાળા ફાટી નીકળે અને જનતાનું સ્વાસ્થ્ય હાથમાં મૂકાઈ જાય એ તો દિલ્હી પર ફરી વળેલા કમળાના રોગચાળાએ બતાવ્યું કયું છે.

વધતી જતી વસ્તીને ધ્યાનમાં રાખીને શહેરોના પાણીના પ્રશ્નને હલ કરવા માટે અત્યારે મોટા પ્રમાણમાં યોજનાઓ ચાલી રહી છે અને તે અર્થ જનતા અને સરકારના સહકારથી ઠેર ઠેર વોટરવર્ક્સ બાંધવામાં આવી રહ્યાં છે. જુદા જુદા વિસ્તારોની સુધરાઈઓને

આ અર્થે ૧૯૪૭ થી ૧૯૫૫ ના ગાળા દરમ્યાન મુંબઈ સરકારે ૧૫૪.૩૪ લાખ રૂપીયાની સહાય કરી છે.

શહેરોના જેટલોજ ગામડાના પાણીનો પ્રશ્ન મહત્વનો છે. ગામડાંમાં ગામ દીક એક કે જે કૂવા હોય તેમાંથી પૂરતા પ્રમાણમાં લોકોને પીવાનું પાણી મળી રહે પણ નહોતો ધોવા અર્થે તો બ્રામ્ય વિસ્તારોને નદી-તળાવ પર આધાર રાખવો પડે છે. આ ઉકીકતને ધ્યાનમાં લેવાતાં હવે બ્રામ્ય વિસ્તારોમાં પણ વોટર વર્ક્સ ખાંધવામાં આવી રહ્યાં છે. આ અર્થે મુંબઈ રાજ્યમાં છેલ્લાં આઠ વર્ષના ગાળા દરમ્યાન ૩.૦૫ કરોડ રૂપીયા ખર્ચાયા છે, અને પાણીની સગવડ કરવાની યોજનાઓ કરવામાં આવી છે.

પીવાના પાણીની સાથે પાણીના નિકાલનો પ્રશ્ન પણ વિચારવો ઘટે. જે સ્થળે પાણી છૂટથી મળતું હોય ત્યાં લોકો પાણીનો વપરાશ પણ મોકળાશથી કરે અને જે તેને વહી જવા માટે ગટરની વ્યવસ્થા ન હોય તો મેથેરીઆ તથા હાથીપગા જેવા રોગો લોકોનું સ્વાસ્થ્ય ઉણી નાંખે છે. શુદ્ધરૂઠમાં સુરત શહેર આ ઉકીકતની સાબિતી આપે છે. જે ગટરના પાણીને યોગ્ય રીતે નિકાલ કરવામાં આવે તો તેના કચરામાંથી સ્મુએજ (Sewage) પદ્ધતિએ પોષક ખાતર મળી શકે અને વળી બળતણ તરીકે વાપરી શકાય તેવો એસ પણ મળી શકે જેથી સસ્તા બળતણનો પ્રશ્ન હલ થાય અને જંગલોનાં લાકડાં ખીજાં કામોમાં વાપરી શકાય.

ખોરાક : હવા અને પાણીના જેટલી જ જરૂરિયાત ખોરાકની છે. સ્વચ્છ ખોરાક જીવનના નિભાવ અર્થે અત્યંત આવશ્યક છે. આવશ્યક એટલા માટે છે કે આપણુ શરીર બાલબાલનાં રાસાયણિક તત્વોનું બનેલું છે અને તે સોમાં કાર્યદ્વારા જે ઘસારો આવે તેને તે પ્રમાણમાં પૂરતા રહેવું પડે છે. જે ખોરાકમાં એક જ પ્રકારનો પદાર્થ લેવાયો કરે તો ધાંખે ગળે ખીજાં તત્વો ઘટી જાય અને સ્વાસ્થ્યને હાનિ પહોંચે. ખોરાકની જરૂર શારીરિક વૃદ્ધિ માટે પણ છે. જે

શરીર બાળકને આનુવંશિકતામાં મળે તેની વૃદ્ધિ તેના ખોરાક ઉપર નિર્ભર છે. અને તેથી જ હવે ખોરાકનાં પોષક તત્ત્વો (Nutritive Values) નો અભ્યાસ થઈ રહ્યો છે.

પોષક તત્ત્વો અંગેના વિચારો હવે બદલાતા જાય છે. પહેલાં વ્યક્તિને અમુક કામ માટે અમુક ઉચ્ચતામાનની જરૂર છે, માટે તેણે તેવો ખોરાક લેવો જોઈએ તેવી માન્યતા હતી. આ માન્યતા અનુસાર દરેક કાર્યસમૂહના લોકોનાં 'ઓછામાં ઓછાં આહાર ધોરણો' નક્કી કરવામાં આવ્યાં હતાં: જેમ કે શારીરિક ક્રમ કરનારને વધારે કેલરી ગરમી જોઈએ અને માનસિક ક્રમ કરનારને અમુક કેલરી ગરમીની જરૂર પડે. પરંતુ ખોરાકમાં રહેલાં પ્રજીવક તત્ત્વો (Vitamins) ખનિજ દ્રવ્યો (Minerals) તેમજ બીજાં પ્રોટીનની શોધ કરાય પછી 'ઓછામાં ઓછાં આહારનાં ધોરણો' ને બદલે હવે શરીરના નિભાવ માટે અને તેની વૃદ્ધિ અર્થે તેમજ તેનું સ્વાસ્થ્ય અને સુખાકારી ટકાવી રાખવા અર્થે 'યુક્ત આહાર'નો આગ્રહ રાખવામાં આવે છે. ઘણા પોષણશાસ્ત્રીઓ આ બંને પદ્ધતિઓ માન્ય રાખી પોષક આહાર કરાવે છે. આ યુક્ત આહારમાં શરીરને જોઈતાં પોષક દ્રવ્યો અને તેની વૃદ્ધિ માટે જોઈતાં પ્રજીવક દ્રવ્યોનો સમાવેશ થવો જોઈએ એમ મનાય છે.

પરંતુ, ખોરાક કયો લેવાશે અને કેટલો લેવાશે તે, જે કારણોને ક્ષધિ નિર્ધારિત થાય છે. સામાજિક રીતરિવાજો તથા માન્યતા અને માલુસની આર્થિક સ્થિતિ તેનો આહાર નિશ્ચિત કરે છે. ગુજરાતનો જ દાખલો લઈએ. આપણા ખોરાક માટે ભાગે નિરામિષ છે એટલે આમિષ ખોરાકમાં જે પોષક દ્રવ્યો સહેલાઈથી મળી શકે તેનાથી આપણે વંચિત રહીએ છીએ. બીજું, ગુજરાતીઓમાં તળેલી ચીજો વધુ પ્રમાણે, લુમાં લેવાના રિવાજ હોવાથી તેમનો આહારનાં ઘણાં પોષક દ્રવ્યો ખરી જાય છે. જંગાળના લોકોનો આહાર જોઈએ તો તેઓ માટે ભાગે.

સાત, મચ્છી અને સાકરનો ઉપયોગ કરે છે એટલે તેમના ખોરાક કાર્બોહિડ્રોથી ભરેલો છે. જ્યારે મદ્રાસીઓ મુખ્યત્વે સાત અને આમલીના પાણીનો ઉપયોગ કરે છે.

ખોરાક અને પોષણ આર્થિક કારણો પર નિર્ભર છે એ તો તદ્દન હેખીતું છે. આપણા દેશમાં મજૂરી કરનાર અને રામ રજવાડાંના કાંઠ યોગવનાર લોકોના આહારમાં ફરક છે જ. જેઓ પેસ્ટેટકે સુખો હોય તેમના ખોરાકમાં પ્રજીવક તત્ત્વો એક યા બીજા પ્રકારે આવી જવાનાં, જ્યારે ગરીબ માણસને તેવો ખોરાક પોષાય નહીં. એના ખોરાકમાં જીવન ટકાવી રાખવા પૂરતાં તત્ત્વોનો જ જ્યાં અભાવ હોય ત્યાં એની શરીરનો વૃદ્ધિ થાય તેવો ખોરાક તો એને મળે જ શાનો ? અને બીજા દેશોની સરખામણમાં ભારતના સુખી-વર્ગનો ખોરાક પણ હિસાબમાં નથી, બીજા દેશોના સાધારણ વર્ગના લોકોનો ખોરાક પોષક દ્રવ્યોથી ભરપૂર હોય છે અને તેથી તેમના બાંધો પણ હજી પુર હોય છે, જ્યારે ભારતના સાધારણ વર્ગના લોકોને તેમના જેવો પોષક ખોરાક તો સ્વપ્ન સમાન જ છે !

આર્થિક કારણોસર પડતો આહારનો તફાવત શુજરાતમાં કરાએલાં બે સંશોધનો પરથી સિદ્ધ થાય છે. પ્રથમ સંશોધન ૧૯૪૬માં 'શુજરાત સંશોધન મંડળ' તરફથી કરાયું હતું જેમાં સુખીનાં મધ્યમવિત્ત કુટુંબોના ખોરાકની માપણી કરાઈ હતી. આ માપણી પરથી ફક્ત થયું છે કે રૂપિયા ૫૦ ની આવક વાળાં કુટુંબોમાં સરેરાશ ૨૨૩૨ કેલરી ગરમી મળે તેવો ખોરાક લેવાય છે, જ્યારે રૂપિયા ૧૦૦ કરતાં વધુ આવકવાળાં કુટુંબોમાં સરેરાશ ૨૩૮૯ કેલરી ગરમી આપે તેવો ખોરાક લેવાય છે. બીજું સંશોધન વડોદરા વિશ્વવિદ્યાલય તરફથી કરાયું હતું. વડોદરાના માધ્યમિક શાળાના શિશુઓનાં કુટુંબોની માપણી પરથી ફક્ત થયું કે રૂપિયા ૫૦ ની આવકવાળાં કુટુંબોમાં સરેરાશ ૨૧૮૮ કેલરી ગરમીવાળો ખોરાક લેવાય છે જ્યારે રૂપિયા ૧૦૦

કરતાં વધુ આવકવાળાં કુટુંબોમાં સરેરાશ ૨૭૦૪ કેલરી ગરમીવાળો ઔરાક લેવાય છે.^૧ આમ ગુજરાતમાં, ભારતમાં કે દુનિયા ભરમાં આર્થિક કારણોને લીધે આહાર અને પોષણ નિશ્ચિત થવાનાં જ.

ગુજરાતીઓનો ઔરાક:

ગુજરાત સંશોધન મંડળે મુંબઈ શહેરમાં વસતાં ગુજરાતી મધ્યમ કુટુંબોની તપાસણી કરી હતી. આ તપાસણીને પરિણામે જે નિર્ણયો ફક્ત થયા હતા તે અંગે જાણીતા વિદ્વાન શ્રી. પોપટલાલ ગો. શાહના શબ્દો અત્રે લખાણપૂર્વકે ટાંકવા ઘટે :

‘ ગુજરાતીઓનાં શરીરની ઉંચાઈ અને તેમનું વજન પંજાબીઓ કે શિખોના કરતાં ઓછાં છે અને યુરોપની પ્રજાના કરતાં તેો ખુબ જ ઓછાં છે. શરીરની ઉંચાઈ અને વજન એક બીજાના પ્રમાણમાં ઓછાં હોય અથવા ઠીંગણા માણસોનું વજન ઓછું હોય એ સમજી શકાય છે. પરંતુ ઉંચાઈના પ્રમાણમાં અને હાડના બંધારણના પ્રમાણમાં વજન ઓછું હોય એ તો પ્રજાની ક્ષીણતાની, રોગિષ્ઠતાની નિશાની છે એ તો સ્પષ્ટ છે. ખાજકો અને સ્ત્રીઓની પોષણસ્થિતિ ઘણી જ ખરાબ છે અને નાનપણથી જ ઓછાં વજન અને ઓછા ઔરાક-પાણીથી દેવાયેલાઓને જીવન વિકાસનો પૂરેપૂરો લાભ મળવાનો સંભવ રહેતો જ નથી. ઔરાકના અગત્યનાં તત્ત્વોની અને ખાસ કરીને પ્રોટીનનો ઊણપને લીધે આપણા યુવકોમાં નથી જેવામાં આવતી એનર્જી સ્ફૂર્તિ કે સતત કામ કરવાની શક્તિ ’

‘અશકત અને વધારે નિર્જળ માણસોનું પ્રમાણ જોઈએ તે કરતાં ઘણું જ વધારે છે. શારીરિક સ્થિતિ નબળી હોવાને લીધે વધારે મહેનતવાળું કામ હાથમાં લઈ શકાતું નથી અને લેવું પડે છે તે વારંવાર રજા લઈને ફરજિયાત આરામ લેવો પડે છે. માથાનો દુખાવો, જેઝેની, કમરનો દુખાવો, અપચો, અજીર્ણ, મંદાગ્નિ,

લખાય. દૂધ ધીમાં થતી ભેળસેળ તો આપણે જાણે કે વાસ્તવિક માની બેઠા છીએ. થોડાં દૂધ ધી તો હવે આંખમાં આંજવા પૂરતાં રહ્યાં છે એમ કહીએ તો ચાલે. આથીયે ખતરનાક ભેળસેળ તો તેલ અને ખીજ ખાવાના પદાર્થોની છે જેમાં થોડાં સુખાકારીને ખગાડે તેવી વસ્તુઓ નાંખવામાં આવતાં ઘણીવાર અસાધ્ય રોગચાળા ફેલાય નીકળે છે. આવી ભેળસેળો આ પ્રવૃત્તિ કરનારો આપણા વેપારી વર્ગ મૂડીવાદી અર્થરચના જનિત હરીફાઈના પ્રતીકરૂપ છે.

હરેક થોડાં શાહી સરકારોની ફરજ છે કે ખાવાપીવાની ચીજોમાં થતી ભેળસેળ અટકાવવી અને થોડાં સુખાકારીનું ધોરણ ઉંચું લાવવું. આ નીતિ અનુસાર ભારત સરકારે ખોરાકમાં થતી ભેળસેળ અટકાવવા માટેનો કાયદો (The Prevention of Adulteration Act) ૧૯૫૪ માં પસાર કર્યો છે. આ કાયદો અન્વયે આપણા ખોરાકની હરેક વસ્તુમાં ભેળસેળ કરનારને એક વર્ષ સુધીની સજા તથા એક હજાર રૂપિયા સુધીના દંડની ભેગવાઈ કરાઈ છે. મુખ્યમંત્રી રાજ્યમાં એકલા ૧૯૫૪ના વર્ષમાં ૨૬,૫૮૮ ખોરાકના નમૂનાઓમાંથી ૨૭,૮૬૫માં ભેળસેળ જણાઈ હતી! એટલે આવી ભેળસેળ એકલા કાયદાથી અટકવાની નથી એ કહેવાની બાબતે જરૂર રહે છે.

રહેઠાણ : જેટલી જરૂર હોય, પાણી અને ખોરાકની છે તેનાથી સહેજ જ ઉતરતી આવશ્યકતા રહેવા લાયક સ્થળોની છે. રહેવા લાયક ઘરોનો આધાર તેના સ્થાન ઉપર રહે છે. ગામડાંમાં જગ્યાનો સહેજ પણ અસાવ નહીં હોવાથી ત્યાં ખુલ્લી જમીન છૂટથી મળે અને મોટાં કુદુંબોના વસવાટ માટે પર્યાપ્ત ઘરો બાંધી શકાય, પરંતુ શહેરોમાં વસ્તી ગીચ હોવાને લીધે એક તરફ જગ્યા મેળવવી મુશ્કેલ છે. અને જ મળે તે ગામડાંના હિસામે ઘણી મોંઘી પડે એટલે શહેરોમાં મોટાં મકાનો બાંધનારને તે પોતાના નહીં. શહેરની જગ્યાની મર્યાદાને કારણે થોડાં મકાનો બંધાયાં હોય તેમાં વસ્તી ફૂંકેને જૂમકે વધતી જાય એટલે તો

આદિ માનવસમાજમાં રોગોના ઇલાજ : રોગોને ખાળવાને આદિમાનવનો પ્રયત્ન તો તેની જગત્વી દશાના સમયથી શરૂ થઈ ગયો છે, તેની વધ્ધતિઓમાં ફેર હતો એટલું જ, તેની દશા નિરાધાર હતી. તેને કુદરતના નિયમોનું જ્ઞાન ન હતું. કોઈ હિંસક પ્રાણી તેને ઘાયલ કરતું, ત્યારે તે તેને દેવતાઈ દાખ ગણતો. કોઈને તાવ આવતો કે ખીજે કોઈ વ્યાધિ થતો, ત્યારે તેના પ્રત્યે સૌને ઘૃણા થતી કેમ કે કોઈક પાપને માટે જે રિવાજના ઉલ્લંઘનને કારણે દેવતા આવી સજા કરી રહ્યા છે એમ તેને લાગતું. એટલે આવાં દુઃખદંડોના ઇલાજ અર્થે ફેલા દેવતાને પ્રત્યક્ષમાન કરવા માટે તે ભોગ ધરતો-માનતાઓ માનતો. (આ હકીકત તો આજે પણ બેવા મળે છે. ઘણા હિંદુઓ અને ખ્રીસ્તીઓ આવી ક્રિયાઓ કરીને તો યુજરાત ચલાવે છે.) ધીરેધીરે તેની આજુબાજુના વાતાવરણમાંથી મળી આવતી વનસ્પતિઓના તેના રોગો ઉપર અખતરા કરી તેણે અને વચ્ચે સંખ્યા બેઠાં. એટલે જાદુઈ ક્રિયાઓ કરાવનારા ડોંગીઓ આવી વનસ્પતિઓનું દૈવી તત્ત્વ ચોતાને કબજે હોવાનું જણાવી તેના નિષ્ણાત બની બેઠા.^૧

આદિમાનવની સમાજવ્યવસ્થા કળ કળાદિ વીણીને યુજરાન નલાવવાના અર્થકારણમાંથી યોરાકે પ્રાપ્ત કરવાના અર્થકારણમાં પરિણમી, ત્યારે તેનું કુદરત અંગેનું જ્ઞાન પણ વધ્યું હતું. આ સંજોગોમાં તો રોગો અને તેમના ઇલાજ કરનારા નિષ્ણાતોની જાંખી કતાર ઉભી થઈ હતી. કોઈ ધા મટાડનાર તરીકે, તો કોઈ વળી સાપનું ઝેર ઉતારનાર તરીકે, કોઈ તાવતરિયો મટાડનાર તરીકે તો કોઈ વળી નજર ઉતારનાર તરીકે, નિષ્ણાત બની ગયું. ખીઓ જાદુઈ વનસ્પતિઓનો સંધરો કરતી અને પ્રયત્ન કરાવવામાં મદદ કરતી.^૨

૧. Hocart: Social Origins P. 127

૨. S. Leff. Social medicine.

વળી પહું આર્થિક પરિવર્તન આવ્યું, એટલે ચીજ વસ્તુઓના વ્યાપાર વધ્યા, લોકોના આપણેના સંબંધો વધ્યા, ગામડાંને રૂયાને મોટાં શહેરો વચ્ચે અને લોકોના આરોગ્યના પ્રશ્નો વધ્યા. બે કે લોકોનું કુદરત સંબંધી જ્ઞાન વધતું ગયું, એટલે આ પ્રશ્નો પુરાણા ઇલાખત જેવા દેશમાં સામૂહિક ધોરણે હલ થવા લાગ્યા. ઇલાખતના લોકોએ જાતજાતનાં ઔષધોની શોધ કરી, ધ્યેય અને ઉદ્દેશને સંબંધિત તે શોધ્યું. સાપના ઝેર સામે પ્રતિકાર શોધ્યો અને બીજાં દુઃખદર્દીના ઇલાજ શોધ્યા. અલખત, બહુજ ઇશ્વર કે બીજા કોઈ અગમ્ય શક્તિના નામે જ ચાલતું.^૧

રોગપ્રતિકાર અને તેના ઇલાજની પદ્ધતિઓના ખરો વિકાસ તો છેલ્લાં બેસો વર્ષથી જ થયો ગયો. જેનરે બળિયા સામે પ્રતિકાર શોધ્યો, લુઈ પાશ્વરે જંતુશાસ્ત્રનો પાયો નાખ્યો અને કોક (Koch) નામના વિદ્વાને ટેટલાઈ રોગો જન્માવનારાં જંતુઓ શોધી કાઢ્યા ત્યારથી જાહેર સુખાકારી, શક્તિશાળી અને રોગપ્રતિકારની દિશામાં નવાં પગલાં ભરાયાં ગયાં. આવા જંતુઓનો, તેમના ફેલાવાનો, તથા તેમના પ્રતિકાર અને ઇલાજનો આટલો બધો જ્ઞાન-સંકાર હોવા છતાં જનસુખાકારી હંસદ્ર કરી શકાય નથી એ એક શોચનીય બીજા છે.

રોગોના પ્રકાર:

જનસુખાકારીમાં અવરોધ કરનારા રોગોને હવે આપણે બેઈએ. આ રોગોને બે વિભાગમાં વહેંચી કાઢીશું. પહેલા વિભાગમાં નવી શારીરિક રોગો આવી જશે અને બીજા વિભાગમાં માનસિક ગુણતા રોગોનો સમાવેશ થશે. અલખત, આ બંનેનું વિભાગીકરણ આપણી સમજણની સગવડ અર્થેનું હોઈ કામચલાઉ છે. તદ્દન શારીરિક અને તદ્દન માનસિક રોગો બુદ્ધિ પાડી શકાય તેમ નથી કેમકે પેટની ચાંદી જેવા રોગો શારીરિક પણ ગણાય અને માનસિક પણ ગણાય

રહેઠાણનો પ્રશ્ન વિકટ બની જાય છે. આવી પરિસ્થિતિનો લાભ લઈ ઘણા પોતાના મકાનનો ખૂણે ખૂણે લાઠે આપવા પ્રેરાય છે જેથી વસવાટનો પ્રશ્ન રોગચાળાની સાથે સંકળાઈ જાય છે, કેમકે ગીચ વસતી એવી રોગો ફેલાવવામાં સહાયક બને છે. એક મકાનમાં રહેતાં એક કુટુંબનાં માણસોમાંનું બે કાંઈ એવી રોગથી માંદુ પડે તો તેના રોગનો એપ બીજાં એને લાગવાની પુરી શક્યતાઓ રહે છે. આજ પ્રમાણે, એકાદ માળામાં રહેતાં ઘણાં કુટુંબો એકી સાથે મરડા-સંક્રમણની ભોગ બની જાય છે. તેમનામાંના એકાદમાં બે કથ, ઉટાંટિયું (મોટી ઉધરસ), ઓરી, શિતળા કે બળિયા લાગુ પડે તો આખા માળામાં આવા રોગો ફેલાઈ જવાનો સંભવ રહે છે,

આટલોજ ગંભીર પ્રશ્ન રહેઠાણ વચ્ચેના લોકોને રહેવા લાયક ઘરો પુરાં પાડવાનો છે. શહેરમાં વધતી જતી વસ્તીને ક્ષીધે એવા ઘણા લોકો હોય છે જેમને રાત્રે કુટપાય ઉપર પડી રહેવું પડે છે. આવા માણસોના રહેઠાણના પ્રશ્નને હલ કરવાની હામ સરકારે ભીડી છે: પાકિસ્તાનથી આવેલા નિર્વાસિત લોકોને રહેવાની ભેગવાઈ કરવાની તેમજ મોટા ઉદ્યોગ ધંધાઓમાં કામ કરતા કામકારીને મંદા વસવાટોમાંથી બહાર કાઢી તેમનો પુનર્વસવાટ કરવાની યોજનાએ સરકાર ઘડી રહી છે, જે સફળ થાય એવું આપણે ધારીએ.

કપડાં લેતાં:

દેશની ચર્ચા વખતે આપણે બેથું હાંડું કે કપડાંલેતાની કબજબ, રોજબરોજ પરિવર્તન થયા કરે છે. આથું પરિવર્તન આણવામાં આવેલવા પશુ કારણશૂત છે. ચરમ દેશોમાં લોકો બને તેટલાં ઓછાં કપડાં પહેરજે જ્યારે કંડા દેશોમાં બિનનાં કપડાંની આવશ્યકતા પડે. કપડાં અને વળી રીતરિવાજોને ગ્રાહ સંબધ છે. મુસ્લામ ધર્મમાં માનનારા અને હિંદુ મરજાલીઓ તેમની બીએને, એકાદ પડદામાં રાખે છે જ્યારે પંજાબની બીએ મુકત સલવાર

પહેરે છે. આની અસર જે તે સ્થળના લોકોના સ્વાસ્થ્ય ઉપર પડે છે. એકલા પડે રહેતી સ્ત્રીઓ સૂર્યના તાપથી વચિત રહેતાં તેમનાં શરીર ફિક્કાં પડી જાય છે અને આદિમ જાતિઓમાં અને તેટલાં એાછાં વસ્ત્રો પહેરવાને લીધે તેમનાં શરીર કાળાં પડી જાય છે.

ઠપડાં પહેરવાની રીત ઉપર સ્વાસ્થ્યનો ઘણો આધાર છે. જો આપણે અંગ ઉપર ચુસ્ત ઠપડાં પહેરીએ તો શ્વસનક્રિયામાં અવરોધ થાય અને આવા સંજોગોમાં સ્ત્રીઓને તો ફેફસાંનાં દર્દો થવાનો ખાસ ભય ઉભો થાય. આગના અકસ્માત વખતે સહેલાઈથી ઠપડાં અળગાં કરી ન શકાયને લીધે ઘણી સ્ત્રીઓ ઢાઢી મર્યાનાં કિસ્સા ઘણા જાણીતા બની ગયા છે.

સ્વાસ્થ્ય અને સુખાકારી બાળવી રાખવામાં મૂળભૂત જરૂરની એવી પાંચ વસ્તુઓ હવા, પાણી, ખોરાક, રહેઠાણ અને ઠપડાંલત્તાને આપણે વિચાર કર્યો. આ પાંચે વસ્તુઓનું યોગ્ય રીતે સામાજિક નિયંત્રણ થાય તો જ લોકોનું આરોગ્ય જળવાઈ રહે એમાંનાં પહેલાં ચારમાં જો ન્યૂનતા આવે તો લોક-સુખાકારી જોખાય અને લોકો અનારોગ્યના તેમજ નાના મોટા રોગોના ભોગ બને.

હકીકત એ છે કે આદિ માનવસમાજના સમયથી આ ચારેમાં ઉણપ આવી જ છે. મોઢ પણ સમાજ ક્યારેય સંપૂર્ણ સુખાકારી ભોગવી શક્યો નથી: ભોગવી શકશે કે નહીં તે કહેવું મુશ્કેલ છે. વળી જેમ જેમ લોકજીવનની પદ્ધતિઓ બદલાતી રહી છે તેમ તેમ લોકોમાં રોગોનું પ્રમાણ પણ બદલાતું રહ્યું છે અને કેટલીક સામાજિક પરિસ્થિતિઓએ રોગોની નવીન સમસ્યાઓ ઉભી કરી છે. જો કે માનવીનો કુદરત સાથે વધતો જતો પરિચય તેમજ કુદરત ઉપર ઉત્તરોત્તર વધતો જતો તેનો કાબૂ આ બધી સમસ્યાઓના સામનો કરવા તેને કટિબદ્ધ કરે છે, એટલે રોગોના તેમજ રોગીઓના વધતા જતા પ્રમાણને તે ખાળી શકશે જરૂર.

આદિ માનવસમાજમાં રોગોનો ઇલાજ : રોગોને ખાજવાનો આદિમાનવનો પ્રયત્ન તો તેની જંગલી દશાના સમયથી શરૂ થઈ ગયો છે. તેની પદ્ધતિઓમાં ફેર હતો એટલું જ. તેની દશા નિરાધાર હતી. તેને કુદરતના નિયમોનું જ્ઞાન ન હતું. કોઈ હિંસક પ્રાણી તેને ઘાયલ કરતું, ત્યારે તે તેને દેવતાઈ શપ્ત ગણતો. કોઈને તાવ આવતો કે બીજો કોઈ વ્યાધિ થતો, ત્યારે તેના પ્રત્યેસૌને ઘણા થતી કેમ કે કોઈક પાપને માટે કે રિવાજના ઉલ્લંઘનને કારણે દેવતા આવી સજા કરી રહ્યા છે એમ તેને લાગતું. એટલે આવાં દુઃખદર્દોના ઇલાજ અર્થે રૂઢેલા દેવતાને તુલ્યમાન કરવા માટે તે ભોજ ધરતો-માનતાઓ માનતો. (આ હકીકત તો આજે પણ જોવા મળે છે. ઘણા ઉંટવૈદો અને સૂવાઓ આવી ક્રિયાઓ કરીને તો શુજરાન ચલાવે છે.) ધીરેધીરે તેની આજીબાજીના વાતાવરણમાંથી મળી આવતી વનસ્પતિઓના તેના રોગો ઉપર અખતરો કરી તેણે બંને વચ્ચે સંબંધ જોડ્યો. એટલે બહુ ઓછા ક્રિયાઓ કરાવનારા ઢોંગીઓ આવી વનસ્પતિઓનું દેવી તત્વ ચોતાને કબજે હોવાનું જણાવી તેના નિષ્ણાત બની ગયા.^૧

આદિમાનવની સમાજવ્યવસ્થા ફળ ફળાદિ વીણીને શુજરાન નલાવવાના અર્થકારણમાંથી ખોરાક પ્રાપ્ત કરવાના અર્થકારણમાં પરિણમી, ત્યારે તેનું કુદરત અંગેનું જ્ઞાન પણ વધ્યું હતું. આ સંજોગોમાં તો રોગો અને તેમના ઇલાજ કરનારા નિષ્ણાતોની જ્ઞાંબી કતાર ઉભી થઈ હતી. કોઈ ઘા મટાડનાર તરીકે, તો કોઈ વળી સાપનું ઝેર ઉતારનાર તરીકે, કોઈ તાવતરિયો મટાડનાર તરીકે તો કોઈ વળી નજર ઉતારનાર તરીકે, નિષ્ણાત બની ગયું. આથી બહુ વનસ્પતિઓનો સંચરો કરતી અને પ્રસવ કરાવવામાં મદદ કરતી.^૨

૧. Hocart: Social Origins P. 127

૨. S. Leff. Social medicine.

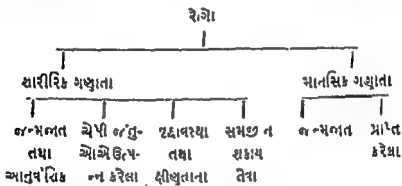
વળી પછુ આર્થિક પરિવર્તન આવ્યું, એટલે ચીજ વસ્તુઓના વ્યાપાર વધ્યા, લોકોના આપણેના સંબંધો વધ્યા, ગામડાંને સ્થાને મોટાં શહેરો વસ્યાં અને લોકોના આરોગ્યના પ્રશ્નો વધ્યા. જો કે લોકોનું કુદરત સંબંધી જ્ઞાન વધતું ગયું, એટલે આ પ્રશ્નો પુરાણા ઇજ્ઞત જેવા દેશમાં સામૂહિક ધોરણે હવે થવા લાગ્યા. ઇજ્ઞતના લોકોએ જાતજાતનાં ઔષધોની શોધ કરી, પ્લેગ અને ઉંઢરને સંબંધ છે તે શોધ્યું. સાપના ઝેર સામે પ્રતિકાર શોધ્યો અને ખીખાં દુઃખદર્દોના ઇલાજ શોધ્યા. અલ્પજાત, ખર્બુજ ઇશ્વર કે ખીજ કોઈ અગમ્ય શક્તિના નામે જ ચાલતું.^૧

રોગપ્રતિકાર અને તેના ઇલાજની પદ્ધતિઓના ખરો વિકાસ તો છેલ્લાં બસો વર્ષથી જ થયો ગયો. જનરે બળિયા સામે પ્રતિકાર શોધ્યો, હુક પાથરે જંતુશાસ્ત્રનો પાયો નાખ્યો અને ડોક (Doch) નામના વિદ્વાને ડેટલાઈ રોગો જન્માવનારાં જંતુઓ શોધી કાઢ્યા ત્યારથી જાહેર સુખાકારી, શક્ષતિયા અને રોગપ્રતિકારની દિશામાં નવાં પગલાં ભરવાં ગયાં. આવા જંતુઓના, તેમના ફેલાવાના, તથા તેમના પ્રતિકાર અને ઇલાજનો આટલો બધો જ્ઞાન-સંહાર હોવા છતાં જનસુખાકારી હાંસલ કરી શકાય નથી એ એક ચોચનીય ખીના છે.

રોગોના પ્રકાર:

જનસુખાકારીમાં અવરોધ કરનારા રોગોને હવે આપણે જોઈએ. આ રોગોને બે વિભાગમાં વહેંચી કાઢીશું. પહેલાં વિભાગમાં નવાં શારીરિક રોગો આવી જશે અને ખીજ વિભાગમાં માનસિક ગુણાત્તા રોગોનો સમાવેશ થશે. અલ્પજાત, આ જાતનું વિભાગીકરણ આપણી સમજણની સગવડ અર્થેનું હોઈ કામચલાઉ છે. તદ્દન શારીરિક અને તદ્દન માનસિક રોગો જુદા પાડી શકાય તેમ નથી કેમકે પેટની ચાંદી જેવા રોગો શારીરિક પણ ગણાય અને માનસિક પણ ગણાય

અને વધુ ઉંડાણથી બેઠએ તો તેનું કારણ સામાજિક જણાય. શારીરિક તરીકે ઓળખાતા રોગો જન્મજાત તથા આનુવંશિક હોય, જન્મ-ઓના એપને ક્ષીધે લાગુ પડેલા હોય, વૃદ્ધાવસ્થા તથા ક્ષીણ થઈ ગયેલી શક્તિઓને ક્ષીધે થયા હોય, કે બીજાં કોઈ ન સમજી શકાય તેવાં કારણોને ક્ષીધે થયા હોય. માનસિક તરીકે ઓળખાતા રોગો પણ જન્મજાત તથા આનુવંશિક હોય અથવા તો પાછળથી પ્રાપ્ત કરેલા હોય છે.

એપી જન્મ-ઓએ ઉત્પન્ન કરેલા રોગો :

(૧) મલેરિયા : મલેરિયા તાવનો ઉપદ્રવ ઘણા દેશોના ઘોડાનાં હાર હણી રહ્યો છે. જ્યાં જ્યાં ક્ષીણતાતરી હોય ત્યાં ત્યાં મલેરિયાના મચ્છરોનો ઉપદ્રવ થાય. આપણા દેશમાં તો મલેરિયાનો ઉપદ્રવ સર્વિશેષ છે. એમાંથી પુરું થતાં ગામડાંમાં પાણીનાં ખાખોચિયાં અને કાચક ઠેર ઠેર થઈ જાય, એટલે ત્યાં મલેરિયાનાં મચ્છરો પેદા થાય. શહેરોમાં પણ ગીચ વસ્તીને ક્ષીધે પાણીનો નિકાલ જરા દીલાશથી થાય, એટલે ત્યાં જે મચ્છરો ઉત્પન્ન થાય.

મલેરિયા તાવ એક વાર આવે, એટલે શરીર નબળું પડી જાય છે, કાર્ય-શક્તિ ક્ષીણ થઈ જાય છે, અને મલેરિયાના વારંવાર હુમલા થતાં માણસનું સ્વાસ્થ્ય લાંબી જાય છે. આપણા દેશમાં મલે-

રેયાને ક્ષીધે એક સામાન્ય કામ કરનાર માણસ વર્ષ દિવસે સરેરાશ ખાર રૂપિયાનો પગાર ગુમાવે છે, તેના રોગને ક્ષીધે તેને દવાનો અને ખીજે ખર્ચ થાય તે તો જુદો. વળી દર વર્ષે આશરે વીસ લાખ માણસો મલેરિયાના ભોગ બને છે, ૫૦ લાખ ઉપરાંત માણસો મલેરિયાને ક્ષીધે નખળાં બની જાય છે અને ખીજ રોગોના ભોગ બનવા જટલાં ક્ષીણ થઈ જાય છે.

ગુજરાતમાં ગામડાંઓ કરતાં શહેરી વિસ્તારોમાં મલેરિયાને ઉપદ્રવ મોટા પ્રમાણમાં છે એ એક નોંધપાત્ર હકીકત છે. એક ગણતરી અનુસાર ૧૯૪૬ના વર્ષમાં ગુજરાતના આખ્ય વિસ્તારોનાં ૨૪૪ માણસો મલેરિયાને ક્ષીધે મૃત્યુ પામ્યાં હતાં અને શહેરી વિસ્તારોમાં ૮૨૬ માણસોના જીવ મલેરિયાએ ક્ષીધો હતો. આ અંગે સરકારે ચાંપતા ઇલાજ લેવા માંડ્યા છે અને સરકાર દર વર્ષે લાખો રૂપિયા ખર્ચાને મલેરિયા વિરોધી પ્રવૃત્તિ ચલાવી રહી છે, જેથી ધીરે ધીરે આ રોગ કાળમાં આવતો જાય છે. ગુજરાતના સુરત જિલ્લામાં હાથીપગાના તેમજ અંતર્ગળના રોગોનું પ્રમાણ ઘણું વધારે છે. આ રોગ પણ મચ્છર કરડવાથી થાય છે; ખાવાનો સોડા વાપરવાને ક્ષીધે થાય છે એ વાત ખરી નથી.

(૨) શિતળા-ખળિયા : શિતળાનો રોગ હિંદુસ્તાનમાં ઘર કરી બેઠો છે. એકાદ વિસ્તારમાં કોઈને શિતળા થાય એટલે આજીવનના વિસ્તારોમાં તે સંસર્ગ દ્વારા ફેલાઈ જાય છે. આ રોગ મુખ્યત્વે નાનાં બાળકોને થતો હોઈ તેમને અસહ્ય વેદનાજનક નિવડે છે; કદીક તેને ક્ષીધે આંખો પણ જતી રહ્યાના દાખલા ખન્ધા છે. શિતળાના ફેલાવામાં આપણું અચાન ખાસ કારણસૂત છે. શિતળાને ઉપદ્રવ થયો હોય તેવા વિસ્તારનાં લોકો શિતળાને કુદરતી ઠાપ ગણી બેઠતી ચોકખાઈ રાખતા નથી, એટલે તે ખીજ વિસ્તારોમાં ફેલાય છે. શિતળા કે ખળિયાના ફેલાવામાં દુધાળાં ઢાર પણ કારણસૂત બને છે.

આ અંગે ગુજરાતના આંકડા તપસીએ તો જણાશે કે ગુજરાતમાં દર વર્ષે સરેરાશ ૩ લાખ જજીનો ભોગ શિતળા-ખળિયાના રોગ-

ચાળાને લીધે લેવાય છે. બે કે સરકારે આ અંગે કડક નિયમન કરી શિતળાની રસી ફરજિયાત મૂકાવવાના કાયદા ઘડ્યા છે એટલે આટલી હદે આવીને આ રોગચાળો અટક્યો છે, નહીં તો એની લયંકરતા હજુ વે વધી જત. મુંબઈ રાજ્યમાં દર વર્ષે ૮ લાખ નવાં અને ૨૦ લાખ લોકો ફરીતારના શિતળા રસી મૂકાવે છે, પરંતુ ઠોરોમાં ફેલાતા શિતળાના રોગ અંગે હજુ બેઠકે તેટલી હિંમત્યાલ કરાતી નથી અને લોકો શિતળાના રોગને કુદરતી રોગ તરીકે પિછાની શક્યા નથી એટલે પરદેશોની માફક આપણા દેશને શિતળા રહિત કરવાનું કામ મુશ્કેલીભર્યું છે.

(૩) મરડો-સંઘડણી : પરિસ્થિતિજન્ય આરોગ્યવિજ્ઞાના જ્ઞાનમાં સારત એટલું બધું પછાત છે કે આપણી ગંદી ટેવોને લીધે શાં લયંકર પરિણામો આવે છે તે આપણે બેઠક શકતા નથી. આપણી ખાવાપીવાની ટેવો અને બજારમાં રખાતી ઉઘાડી ચીજોને લીધે દરેક ઘરમાં એકાદ જણને તો મરડો થયો જ હોય છે. વળી મરડાનો ચેપ આપણી ગંદી ટેવોને લીધે ફેલાતાં વાર લાગતી નથી અને ઘરના એક જણને મરડો થતાં તેનો ચેપ બીજાને અવશ્ય લાગુ પડે છે. એવો અંદાજ છે કે ગુજરાતમાં દર વર્ષે ૨૫૦૦ માણસો મરડો-સંઘડણીના રોગોને કારણે મૃત્યુ પામે છે. આ ઉપરથી આ રોગ કેટલા લોકોને થતો હશે તેનો અંદાજ કાઢવો મુશ્કેલ છે.

મરડો અને અતિસાર ડામવા માટે સ્વચ્છ પાણી અને સ્વચ્છ ખોરાક અતિ આવશ્યક છે. જ્યાં સુધી પીવાના પાણીનો પ્રશ્ન ગ્રામ્ય કે શહેરી વિસ્તારમાં સમાધાનકારક રીતે હલ નહીં થાય ત્યાં સુધી મરડાનું પ્રમાણ ઘટશે નહીં. તેવીજ રીતે ઠોટલ, વીંચી અને બીજાં સ્થળોએ ખોરાકો જ્યાં વેચાતા હોય ત્યાં જ્યાં સુધી સ્વચ્છતાના નિયમો પળાશે નહીં ત્યાં સુધી મરડાનો ઉપદ્રવ કમી કરવો અશક્યમાન છે.

(૬) કોસેરા : મરડો કે સઘડણી જે કારણે ફેલાય છે તેવાં જ કારણોને કીધે ગીય વસ્તીનાળા વિસ્તારોમાં અને જાત્રાનાં કે મેળાનાં સ્થળોમાં કોસેરાનો ઉપદ્રવ ફાટી નીકળે છે. વળી દુધાળાં ઢોરોની બેઠતી સફાઈ ન થતી હોવાને કારણે આ રોગ ફાટી નીકળતો હોવાનું મનાય છે. આ રોગ ઘણી ઝડપથી તેનું કાર્ય કરે છે એટલે બેત-બેતામાં તો દરદી મૃત્યુ પામે છે. વળી આપણા અજ્ઞાનને પરિણામે કોસેરાના દહીંના મલોત્સર્જ કરેલા કપડા કે વાસણોને આપણે બેઠતા પ્રમાણમાં સાફ કરતા નહીં હોવાથી આ રોગ ગંભીર સ્વરૂપ ધારણ કરી આખા વિસ્તારમાં ફેરી વળે છે.

ગુજરાતમાં દર વર્ષે ઘણા થોડા ૮૦ માણસો કોસેરાને કારણે મૃત્યુ પામે છે એવો અંદાજ છે. મુંબઈ સરકાર તરફથી દર વર્ષે ૬૦ લાખ ઉપરાંત માણસોને કોસેરા-પ્રતિકારક રસી મૂકવામાં આવે છે એટલે છેલ્લા થોડાક વર્ષોથી કોસેરાએ રોગચાળાના રૂપમાં આપણા તરફ દેખા દીધી નથી.

(૫) ટાઇફોઇડ : ટાઇફોઇડનાં ચેપી જંતુ પાણી, દૂધ, આઇસ્ક્રીમ કે ખરફના ગોળા દ્વારા ફેલાય છે. ટાઇફોઇડ તાવ લાખી મુઠત સુધી ટકતો હોવાથી દહીંનું સ્વાસ્થ્ય લાંબી જાય છે. આપણા વિસ્તારમાં સરેરાશ સાઠત્રણ હજાર માણસોને આ રોગ થાય છે અને તેને કીધે સરેરાશ ૪૦૦ માણસો મૃત્યુ પામે છે એવો અંદાજ છે.

(૬) પ્લેગ : પ્લેગનો ફેલાવો ઉંઢર અને ચાચડ કરે છે. ઉંઢરના શરીરમાં ઉત્પન્ન થએલા પ્લેગના જંતુઓને ચાચડ વહી લાવી માણસના શરીરમાં દાખલ કરે છે. પ્લેગને રોગચાળાનું રૂપ લેતા વાર લાગતી નથી. આ રોગ એકવાર થયા પછી મટવો મુશ્કેલ બની જાય છે, એટલે એનો ઈલાજ પ્રતિકારક કરવો જરૂરી છે. ગુજરાતમાં છેલ્લાં થોડાક વર્ષોથી પ્લેગનો ઉપદ્રવ થયો નથી. મુંબઈ રાજ્યમાં દર વર્ષે ૭ લાખ માણસોને પ્લેગ પ્રતિકારક રસી મૂકવામાં આવે છે.

(૭) ક્ષય: ઉપર વર્ણવેલા બધા રોગોને ક્ષયે તેમજ અપૂરતા પોષણને ક્ષયે જેના શરીરમાં ક્ષીણત્વ આવી જાય તેને ક્ષય લાગુ પડતાં વાર નથી લાગતી. આપણા દેશમાં જીવન નિભાવવા માટેના સતત પરિશ્રમ તથા આરામનો અભાવ, ગંદા વસવાટો તેમજ ગરીબી એ બધાં કારણો મેળાં થતાં ક્ષય રોગ ફેલાય છે. દર વરસે આશરે ૨૫ લાખ માણસોને ક્ષય રોગ લાગુ પડે છે. આ રોગને ક્ષયે કુટુંબનાં કુટુંબ તારાજ થઈ જાય છે અને રાષ્ટ્રના મનુષ્યધનનો તથા નાણાનો ભયંકર નાશ થાય છે. જો કે ક્ષય સામેની જેઠાદ બીજા ઘણા પ્રયત્નો આવરી શકે છે. ક્ષયને ડામવા વૈધકીય સારવાર ઉપરાંત દોષોના જીવનધોરણને ઉચ્ચ લાવવું પડે, તેમજ પોષણ વધારવું પડે, તેમને રહેવાની સુવ્યવસ્થા કરી આપવી. પડે તેમજ સ્વચ્છતાનું ધોરણ સુધારવું પડે. આમ સમગ્રપણે કાર્ય કરવાથી જ ક્ષયનો રોગ કાબૂમાં આવશે. આપણા દેશમાં ક્ષયના પ્રતિકાર અર્થે છેલ્લાં સાત આઠ વર્ષોથી બી. સી. જી. ની રસી મૂકાવવાની હિલચાલ શરૂ થઈ છે તેમજ ક્ષયના દર્દીઓની સારવાર અર્થે ૨૦,૦૦૦ ખાટલાઓની ભેગવાઈ કરવામાં આવી છે. વળી ક્ષયના દર્દીઓની સારવાર ઘેર રહી થઈ શકે કે કેમ તે બલુવા અર્થે પ્રયોગો હાથ ધરાઈ રહ્યા છે. ^૧

જાતીય રોગો : ગ્રેપ દ્વારા થતા રોગોમાં પરમીઓ અને ચાંદી (Gonorrhoea અને Syphilis) નો પણ સમાવેશ થાય છે. આ રોગોએ ઘણી મોટી સમસ્યાઓ ઉભી કરી છે. કેમ કે તેમનું પ્રસરણ ઝડપથી થતાં સમાજમાં ઘણા લોકો તેના ભોગ બની છુપા છુપા સખડયા કરે છે. તેમના આ રોગો તેમણે છુપાયા હોવાથી તેમનાં સ્ત્રી-બાળકોને પણ થાય છે. સમાજમાં ઘણાં શારીરિક

અને માનસિક દર્દો પેદા કરવામાં આ બંને રોગો જવાબદાર છે. બાળકોનું જન્માંધપણ, બાળકોની માનસિક જડતા અને બીજા માનસિક રોગોવાળાં, જાતીય દર્દોવાળાં ત્રાણપત્રો સંતાન હોય છે એમ મનાય છે.

આ રોગો ઘણું કરાયેલા હોય છે તેમજ જન્મજાત પણ હોય છે. ઘણું કરાયેલા કિસ્સાઓમાં રોગી સ્ત્રી પુરુષોને જાતીય વ્યવહાર જવાબદાર છે. જે સમાજ વેરચાલિ નિભાવે છે તે સમાજને આવાં ભયંકર જાતીય દર્દો પણ સહન કરવાં જ પડે છે. વળી સામાજિક નિંદાનો ભય, નૈતિક પતનનો ખ્યાલ અને ઉંટવૈઘની સંસ્થા આ રોગોનો પ્રશ્ન વધુ ઘેરો બનાવે છે.

આ રોગો સામે પરદેશોમાં ઘણી મોટી જોડાઈ જમાવવામાં આવી છે. ઇંગ્લેંડમાં આ અંગે કાયદા ઘડાયા છે તેમજ અમેરિકામાં પણ એવાજ માંપતા ઈલાજે લેવાઈ રહ્યા છે. એક તપાસણી અનુસાર હૃદય રોગોના અડધા ઉપરાંત કિસ્સા તેમજ માનસિક રોગોના ચાળીસ ટકા કિસ્સા જાતીય રોગોને લીધે ઉદભવે છે.^૧

ગુજરાતનાં જુદાં જુદાં દવાખાનાઓમાં ૧૯૫૨ ના વર્ષ દરમિયાન આ બંને જાતીય રોગોના ૧૩૪૫૦ દર્દીઓની સારવાર કરવામાં આવી હતી. આમાં સારવાર વખતના રહી ગયેલા કિસ્સાઓ ઉમેરતાં જાતીય રોગોનો પ્રશ્ન ગુજરાતને માટે કેટલો ભયાનક બની ગયો છે, એની કલ્પનાજ કરવી રહી !

સમાજમાં પ્રવર્તતા ન સમજી શકાય તેવા રોગોમાં કેન્સર, મુત્રપિંડદાહ (Nephritis) અને મીઠી પિશાબ (Diabetes) જેવાં દર્દોનાં કારણો ન કળી શકાય તેવાં છે. આમાં કેન્સરે તો આખી દુનિયાના વૈદકશાસ્ત્રના નિષ્ણાતોને પડકાર ફેંક્યો છે. દર વર્ષે હજારો

માણસો આ રોગોનાં ભોગ બને છે જેથી સમાજમાં ચેતનધન અને નાણાંનો મોટો વ્યય થાય છે.

વૃદ્ધવર્યા અને ક્ષીણતાના રોગો :

મરણ પ્રમાણુ ઘટવા માંડે એટલે સમાજમાં વૃદ્ધોની સંખ્યા વધવા માંડે છે. એમની સંખ્યા વધવાથી સમાજમાં જાત જાતના પ્રશ્નો ઉદ્ભવે છે. આવાં વૃદ્ધોને કેટલાંક જીનાં હોઈ ધર્મા હોવાથી તેમની સુખાકારીનો પ્રશ્ન વિચારણા માંગી લે છે. બીજું, ક્ષીણત્વને ક્ષીધે તેમને ક્ષોધીના દબાણનાં તથા હૃદયનાં અને કઠીક લકવા જેવાં-હોઈ થતાં તેમની જીવણીનો પ્રશ્ન ઉભો થાય છે. જો કે આપણા દેશમાં આ પ્રશ્નની ગંભીરતા પાશ્ચાત્ય દેશોના જેટલી વિષમ નથી. ત્યાં તો તેમનાં બાળકો તેમનાથી અગત્ય રહેતાં હોઈ સમાજને તેમની દેખરેખ રાખવી પડે છે. આ અર્થે ત્યાં અશક્તાલયો (Infirmarys) સ્થાપામાં આવ્યાં છે તેમજ વૃદ્ધાવસ્થાના પેન્શનની વ્યવસ્થા કરવામાં આવી છે. બ્યારે આપણા દેશમાં સંયુક્ત કુટુંબવ્યવસ્થાને કારણે વૃદ્ધોની સંભાળ આપોઆપ કુટુંબમાંજ લેવાતી રહે છે.

ક્ષીણત્વના રોગો અપૂરતા પોષણને ક્ષીધે તેમજ વારંવાર આવતાં મંદવાડ કે પ્રસૂતિને ક્ષીધે પણ ઉદ્ભવે છે. વારંવાર આવતી પ્રસૂતિઓને ક્ષીધે સ્ત્રીઓ પાંડુરોગમાં સપડાતાં બીજા ઘણા રોગોની ભોગ બને છે. આપણા દેશમાં તબીબી રાહતની તેમજ તાલીમ પામેલી દાયજીની ઘણી તંગી હોવાને કારણે ઘણી સ્ત્રીઓ પ્રસૂતિ દરમ્યાન યુજરી ગયાના દાખલા હજી બનતા રહે છે એ આ પ્રશ્નની ગંભીરતા સૂચવે છે.

જન્મજાત કે આનુવંશિક રોગો :

જાતીય રોગોની આનુવંશિકતાને ક્ષીધે બાળકોનાં અંગોપાંગો ખોડખાંપણવાળાં બની જાય છે. વળી ગર્ભાધાન દરમ્યાન કોઈક અકસ્માત થાય તો પણ બાળકો ખોડખાંપણવાળાં જન્મે છે. આવાં બાળકોને નિસાવવાની જવાબદારી સમાજની છે કેમકે તેમનાં

દૃઢબોમાં તે સારરૂપ લેખાય છે, સમાજમાં બાપડાં ગણાય છે અને તેમના પોતાના મનમાં અનેકવિધ માનસિક પ્રશ્નોના ભોગ બનેલાં હોય છે. આ ચેતનધનને બે યોગ્ય તાલીમ આપવામાં આવે તો તેઓ પોતાની જાતને કે સમાજને બોબરૂપ ન બનતાં સ્વાવલંબી બની શકે. આવાં બોડખાંપણવાળાં બાળકોમાં તદ્દન અંધળાં, ખડેરાં મૂંગાં, તેમજ શારીરિક બોડને લીધે અશક્ત થયેલાં બાળકોને સમાવેશ થાય છે. આ બધી શારીરિક અશક્તિઓ જન્મજાત હોવા ઉપરાંત આકસ્મિક પણ હોય છે. એવી અછબડા કે બળિયાને લીધે ઘણાંની આંખો જતી રહે છે. ઘણાંની જીભ ખેંચાઈ જાય છે અને ઘણાંની મવલુશક્તિ જતી રહે છે. બાળ લકવાને લીધે ઘણાં બાળકો અપંગ બનેલાં બેવા મળે છે. ઔદ્યોગિક કેન્દ્રોમાં તેમજ ખીજી રીતે થતા અકસ્માતોમાં ઇજા પડેલાં ઘણાં માણસો અપંગ બની જાય છે. તે સૌને જુદી જુદી તાલીમ શાળાઓમાં મૂકવાથી તેમને માનસિક રાહત મળે છે તેમજ તાલીમને લીધે તેઓ થોડાંક સ્વાવલંબી થઈ શકે છે.

માનસિક ગણાતા રોગો : જેમને માનસિક રોગો થયા હોય તેમાંના ઘણા જન્મજાત હોય છે, જ્યારે ઘણા પાછળથી પ્રાપ્ત કરેલા હોય છે. આ બધામાં મુખ્ય રોગીઓ ચાર પ્રકારના હોય છે—એક, જડ (Idiot) જે પોતાની જાતની કાળજી લેવા અશક્ત હોય છે, જેની ઉપર સતત ધ્યાન રાખવું પડે છે તે; બીજો, નિબંજ બુદ્ધિનો, કે મૂઢ (Imbecile), તે પણ પડેલાંના જેવોજ, પણ એટલું ધ્યાન રાખવું પડે તેવો, હોય છે. ત્રીજો બાલો (Moron). બાળક બુદ્ધિનોજ રહે છે, તેને પણ સારાનરસાનું ભાન નથી હોતું એટલે સતત કાળજી તળે રાખવો પડે તેવો હોય છે. ચોથા પ્રકારના રોગીઓમાં ગાંડપણના (આંતરિક) દૃઢીઓ ગણાવી શકાય. આવા દોડો વાસ્તવિકતાથી પર થઈ ગયા હોય છે અને તેમણે પોતાની

ખ્યાલી દુનિયા રચી હોય છે, એટલે તેમની બધી ક્રિયાઓ વાતાવરણથી પ્રતિકૂળ બની જાય છે.

જન્મજાત માનસિક રોગો માતાપિતાની રોગિષ્ટ દશાને કારણે ઉદ્ભવે છે. જ્યારે પાછળથી આવેલી માનસિક નબળાઈઓ અકસ્માત ઇલાને લીધે, લાંબો માંદગીને પરિણામે, તથા જીવનની અનિશ્ચિતતાને લીધે જન્મતી ચિંતા અને વ્યથાને લીધે ઉદ્ભવે છે. આવા માનસિક રોગોવાળાનું સમાજમાં અનુકુલન થતું નથી એટલે તેઓ તેમના સર્ગાવહાલાંને બોળ રૂપ લાગે છે. વળી તેમની સુધારણા માટે જોઈતી સગવડો અને જોઈતાં નાણાંના અભાવે આવા રોગીઓની પૂરતી સારવાર થતી નથી, સારવાર કરાય છે, ત્યારે તે ભૂલા, ખુલ્લુતારા કે જાંટવૈદોને હાથે થાય છે.

આપણા રાજ્યમાં આવા મનોવિકૃતિવાળા દરદીઓની સારવાર કરવા માટે ૬ હવાખાનાં છે જેમાં ૨૩૫૪ દર્દીઓની સગવડ થઈ શકે તેમ છે. પરંતુ આ હવાખાનાંમાં દર્દીને હાખલ કરવાની પદ્ધતિ ઘણી કઠંગી હોઈ સુધારણા માગી લે છે. દર્દી કેવળ મનોવિકૃતિવાળો હોય એટલાથી જ તેને હાખલ કરવામાં આવે છે એવું નથી, પણ તે ‘અપરાધસૂચક ગાંડપણ’ દર્શાવે તો જ તેને હવાખાનામાં હાખલ કરવામાં આવે છે. વળી આ માટે મેજિસ્ટ્રેટનું પ્રમાણપત્ર હોય તો જ હવાખાનાના ડોક્ટર તેને હાખલ કરી શકે છે, અને ઘણા કિસ્સાઓમાં આવા દર્દીઓનાં સર્ગાવહાલાંઓને તેમનું ભરણપોષણ કરવા પૈસા ભરવા પડે છે.

જનશુભાકારી અને વ્યક્તિગત આરોગ્યનો પ્રશ્ન આમ બધી રીતે હલ કરવામાં આવે તો જ જનકલ્યાણના ધ્યેય ઉપર પહોંચી શકાય. એને માટે સૌથી પ્રથમ તો ગરીબાઈ દૂર કરવી જોઈએ જ્યાં લોકોને પેટ પૂરતું અને પોષક ખાવાનું મળી શકે અને રોગ-પ્રતિકારની તેમની શક્તિ વધે. જ્યાં સુધી ગરીબાઈ

દર ન થાય ત્યાં સુધી હિંદ જેવા દેશમાં અનારોગ્યને ડામવું અશક્ય-
માત્ર છે. ખીજું આપણા દેશમાં પ્રવર્તતું અજ્ઞાન અને સ્વાસ્થ્ય અંગેની
કેળવણીનો અભાવ દેશની સુખાકારીમાં ત્રણજી અવરોધક કારણ છે.
જ્યાં સુધી મોટા પાયા ઉપર સ્વાસ્થ્ય બાબતમાં જનમત કેળવવામાં
નહીં આવે ત્યાં સુધી ગમે તેટલાં દવાખાનાં અને ગમે તેટલા ડોક્ટરો
હશે તો પણ લોકોનાં દુઃખદર્દો ઓછાં થવાનાં નથી. આને માટે
સ્વાસ્થ્ય સેવાઓ વ્યવસ્થિત બનાવી, સીનેમા સ્લાઇડઝ, ભીતચિત્રો
લાખણો અને છાપાં ચોપાનિયાંનો જઢાળો ઉપયોગ કરાવો ઘટે. ત્રીજું,
ડોક્ટરોએ રોગોના ઇલાજની સાથે સાથે દર્દીને રોગો થતા કેમ કરીને
અટકાવી શકાય તેનું જ્ઞાન પણ આપવું જોઈએ. ચોથું, જનતાને રોગો
સામે પ્રતિકાર કરવા માટે સારી સસ્તી મેળસેજ રહિત દવાઓ મળતી
રહેવી જોઈએ અને રોગનો ઓછા ખર્ચે ઇલાજ થઈ શકે તેવી ગોઠવણ
થરી જોઈએ. પાંચમું, સ્થાનિક સ્વરાજ્યની સંસ્થાઓએ સ્વાસ્થ્યના
પ્રશ્નને અગ્રિમ મહત્ત્વ આપી જનતાને ચોક્કસ પાણી અને ચોક્કસ
ઘોરાક મળે તે અર્થે સજાગ રહેવું જોઈએ તેમજ જનસુખાકારી અને
મનોરંજન અર્થે ખાગ ખગીચા તથા ખીજાં રળિયામણાં સ્થળો
વધારવાં જોઈએ, જેથી આધુનિક સમાજના ધમાલિયા જીવનમાં
જીવતો માણસ નિરાંત અને આસાએશ અનુભવી શકે. ”

સામાજિક પરિવર્તન

પરિવર્તનનો અર્થ :

‘ પરિવર્તન ’ શબ્દ સરખામણી સૂચવે છે. જ્યારે કોઈ ચીજમાં ‘ પરિવર્તન ’ થયું એમ આપણે કહીએ છીએ, ત્યારે તેની પૂર્વ સ્થિતિ તેમજ તેમાં થયેલા ફેરફાર પછીની સ્થિતિ, એ બંનેની સરખામણી કરવામાં આવે છે. ‘ પહેલાં આમ હતું અને તેને બદલે હવે આમ થયું છે ’ એવો અધ્યાહાર નિર્દેશ ‘ પરિવર્તન ’ સૂચવે છે, એટલે તેને ધનનાત્મક નિર્ણય કહી શકાય, આ નિર્ણય આ દ્રષ્ટિએ સાપેક્ષ છે. ઉનાળાના સખત તાપ પછી વરસાદનાં મંડાણ થાય ત્યારે ‘ ઋતુ માં પરિવર્તન થયું છે ’ એમ આપણે કહીએ છીએ. આમાં ઋતુની બે અવસ્થાઓની સરખામણી કરવામાં આવી છે. તે જ પ્રમાણે દૂધ ફાટી જાય, ત્યારે તેમાં પરિવર્તન આવે છે; એટલે કે દૂધના ગુણમાં ફેરફાર પડે છે, ખરફનું પાણી અને પાણીની વરાળ તેના કદમાં થયેલા ફેરફાર દર્શાવે છે; સાદા રેંટિયામાંથી ચરવડાચક અને હવે વપરાનારો અંખર ચરખો કાંતવાના સાધનની રચનાનું પરિવર્તન સૂચવે છે. ધીરધાર કરનારી જૂની ઢેશી પેઢીઓ અને અત્યારે નાણાંની લેવડ-દેવડ કરનારી મોટી એકો નાણાંવ્યવહારના કાર્યનું પરિવર્તન દર્શાવે છે.

‘પરિવર્તન’ ના આ અર્થા ઉદાહરણો પરથી તેની વ્યાખ્યા આપણે આ પ્રમાણે કરીશું, ‘જ્યારે કોઈ ચીજની એક અવસ્થા તથા તેની બીજી અવસ્થામાં કાળક્રમે તફાવત પડે, જે તફાવત ગુણની દૃષ્ટિએ, કદ અથવા તે સંખ્યાની દૃષ્ટિએ અથવા તેની રચનામાં કે તેના કાર્યમાં પડ્યો હોય, ત્યારે તે ચીજમાં ‘પરિવર્તન’ થયું એમ કહેવાય.’ અહીં એક વસ્તુ નોંધવી ઘટે, પરિવર્તનની કોઈ કંઈક ચોક્કસ ગતિ નથી ઘણીવાર ઢુકડે ઢુકડે પરિવર્તન આવે છે, જ્યારે ઘણીવાર તે એક સામૂહ-સમગ્રપણે-આવે છે. વળી, પરિવર્તનની ગતિ ઘણીવાર ધીરી હોઈ શકે અને ઘણીવાર તે ત્વરિત ગતિએ થાય છે.

સામાજિક પરિવર્તન :

સમાજમાં આ પ્રકારનું પરિવર્તન સતત થયા કરે છે, એટલે સમાજના લક્ષણો તમાસતી વખતે આપણે પરિવર્તનને મહત્ત્વ આપવું હવું. સમાજનું પરિવર્તન સમાજની અંદરજ, સમાજની પરિસ્થિતિની અંતર્ગત થાય છે. એટલે મેકાઈવરની દૃષ્ટિએ સામાજિક પરિવર્તન એટલે વ્યક્તિના જીવનવ્યવહારો તથા વ્યક્તિ વચ્ચેના અરસપરસના સંબંધોમાં થતો ફેરફાર છે, આપણા દૈનિક વ્યવહારોનો જ હાખતો હોઈએ. આપણી ખાવાપીવાની વાનગીઓ તથા ટેવો, પહેરવા ઓઢવાની ઢબછબ અને રહેણીકરણમાં કેટલો ફેર પડી ગયો છે ? આપણી માન્યતાઓ, આપણી ધાર્મિક શ્રદ્ધા, આપણી સામાજિક સંસ્થાઓ અને આપણા રીતરિવાજોમાં પહેલાની સગખામણીએ ઘણો તફાવત પડી ગયો છે અને વળી હજી પણ ફેરફાર થયાજ કરે છે. સાહિત્ય, કલા, અને બીજાં આમોદપ્રમોદના સાધનોમાં તો ફૂડકે ને શૂસકે પરિવર્તન આવતું જાય છે, જેથી ગઈ કાલની ચીજ આજે આપણને કંટાળાજનક અને વાસી લાગે છે પહેલાના વખતમાં જેની તેમજ નાના નાના ગૃહઉદ્યોગો આજીવિકાના સાધનરૂપ હતા, જ્યારે આજે-

સર્વત્ર ઔદ્યોગીકરણ થઈ રહ્યું હોવાથી મોટા પાયા ઉપર ઉત્પાદન કરવામાં આવે છે, જેથી આખું આર્થિક માળખું પરિવર્તિત થઈ ગયું છે. આપણું સામાજિક જીવન પરિવર્તિત થયાનો મોટો દાખલો તો આપણી કુટુંબવ્યવસ્થા પૂરો પાડે છે. પહેલાંનું સંયુક્ત કુટુંબ વ્યક્તિની બધી જરૂરિયાતો પૂરી પાડતો સમાજ હતો, જ્યારે આજે હવે કુટુંબનું કદ નાનું થઈ ગયું છે અને કુટુંબનાં ઘણાં બધાં કાર્યો બીજાં સામાજિક સંગઠનોએ ઉપાડી લીધાં છે. આપણી રાજકીય માન્યતાઓમાં પરિવર્તન આવ્યું હોવાથી આપણાં રાજકીય સંગઠનો ઝડપથી બદલાઈ રહ્યાં છે. વિજ્ઞાને આપણી ઘણી માન્યતાઓનું પડિવર્તન કરી નાખ્યું છે અને આપણે ધીરે ધીરે ચોપાસની ઘટનાઓને સમજતા થયા છીએ, એટલે આપણાં નૈતિક મૂલ્યો પણ બદલાઈ રહ્યાં છે. આમ માનવજીવનના દરેક ક્ષેત્રમાં અને તેને લીધે આપણા સામૂહિક જીવનમાં સતત પરિવર્તન થયા જ કરે છે. —

એ સતત થયા કરે છે એ ખરું. પણ એની દિશા કઈ છે તે કહેવું જરા અઘરું છે, અથવા એટલા માટે કે સામાજિક પરિવર્તન લાવનારાં ઘટકો વિશાળ ક્ષેત્રે કાર્ય કરે છે અને તેથી તેમનો ખ્યાલ ખાંધવો જરા મુશ્કેલ છે. વળી સામાજિક પરિવર્તનની કોઈ ચોક્કસ ગતિ નથી, એટલે લાંબે ગાળે પરિવર્તનની દિશા પરત્વે અલિપ્રાય ખાંધી શકાય. પરંતુ બધા જ સમાજોમાં સામાજિક પરિવર્તન મંદ ગતિએ થતું નથી. ભારત જેવા દેશમાં સ્થિતિસંસ્થાનું પરિવર્તન કીડી જેણે થઈ રહ્યું છે, જ્યારે નૂતન ચીનમાં આખું સામાજિક માળખું સ્થિત ગતિએ બદલાઈ રહ્યું છે. આપણા દેશમાં રાષ્ટ્રીયકરણ દુકંડે દુકંડે થઈ રહ્યું છે, જ્યારે રશિયામાં તે એક સામટું બધે અમલી બન્યું.

આ રીતે થઈ રહેલા સામાજિક પરિવર્તનનું વિશ્લેષણ એ સમાજશાસ્ત્રના અભ્યાસનું એક મહત્વનું અંગ છે. પરિવર્તન કઈ દિશામાં થઈ રહ્યું છે તે સમાજને કઈ તરફ

લઈ જશે, તેવું સ્વરૂપ શું છે, તે સમાજની અંદરના કારણોને ક્ષીધે આપોઆપ થાય છે કે સમાજની બહારના કોઈ બીજાં કારણોને ક્ષીધે, આવા કારણો કયા છે અને તેમના પારસ્પરિક સંબંધ શો છે, સામાજિક પરિવર્તનનું નિયંત્રણ શક્ય છે કે કેમ, અને હોય તો તેવું નિયંત્રણ કરનારા પરિબળો કયા છે-આ બધી સામાજિક પરિવર્તન અંગેની સમાજશાસ્ત્રની સમસ્યાઓ છે, આ સમસ્યાઓનું રહસ્ય નવું બૌદ્ધિક નથી : સામાજિક પરિવર્તન પરત્વેની ચર્ચા તાર્કિક આનંદ માટે નથી કરાતી સામાજિક પરિવર્તનને તેના સમગ્ર સ્વરૂપમાં સમજવાથી સમાજમાં થઈ રહેલી ઘણી પ્રક્રિયાઓનો ખ્યાલ બાધી શકાય અને વળી માનવી અને તેની ચોપાસ આવેલી કુદરત વચ્ચે, માનવી અને માનવી વચ્ચે તેમજ માનવી અને તેની પોતાની જાત વચ્ચે જે ઘર્ષણ ઉદ્ભવી રહ્યું છે તેનું નિવારણ શોધી, બદલાતી દુનિયા સમક્ષ નવીન આશાઓ રજૂ કરી શકાય.^૧

સામાજિક પરિવર્તન અને પ્રક્રિયા :

સમાજ ગતિશીલ છે અને તેથી સામાજિક પરિવર્તન સતત થયા કરે છે સમાજમાં ચાલી રહેલું પરિવર્તન આમ સતત-કાયમ-થયા કરે છે, એટલે તેને આપણે પ્રક્રિયા ગણીએ છીએ ફાખલા તરીકે, સમાજમાં વ્યક્તિ વ્યક્તિ વચ્ચે કે જુદા જુદા સમૂહો વચ્ચે, અથવા તો ભારતમાં થયું હતું તેમ જે સિન્ન પ્રકારની સંસ્કૃતિઓ વચ્ચે, પારસ્પરિક સંબંધ થતા કયા તો સંમિનન થાય છે અથવા તો સંઘર્ષ થાય છે. જે સમિલન થાય છે તો તો સંબંધ ચાલુ રહે છે અને જે સંઘર્ષ થાય છે તો પણ ધીરે ધીરે અરસપરસનું અનુકૂળન થતાં નવું જ સમિશ્રણ ઉદ્ભવે છે, એટલે કે તેમાં પરિવર્તન થાય છે. આવા પરિવર્તન કરનારા પરિબળો મૂળથી જ જ તે ચીજમાં હોય છે, એટલે આ પરિવર્તનમાં એક પ્રકારનો ઠમ-સાતત્ય-

જળવાઈ રહે છે એક પછી એક ક્રિયાનો આરંભ થવાથી પરિવર્તનનો જમ થોડો સમય ચાલ્યા કરે છે, પણ કંઈ દિશામાં પરિવર્તન થઈ ગયું છે તે વધે તરફ સમાજને લાઈ જઈ રહ્યું છે તે ચોક્કસ કહી શકાતું નથી વળી આલુ પરિવર્તન સારું છે કે નરસુ, ઉત્થાનગતિએ છે અધોગતિએ, તે સમાજને સુસંગતિત બનાવશે કે તેનું વિચ્છેદન કરશે, તે કહી શકાતું નથી એટલે, આવા સતત પણ દિશા વિહીન પરિવર્તનને પ્રક્રિયા તરીકે ઓળખવામાં આવે છે પ્રક્રિયા અને વિકાસ (Development) માં ફરક છે જ્યારે કશામાં પરિવર્તન કરનારા પરિબળો મૂળથી જ તેમાં હોય અને 'તે પરિબળોના નિયમ અનુસાર' તેમાં પરિવર્તન થાય ત્યારે તે વિકાસ કહેવાય છે^૧ પ્રક્રિયામાં આંતરિક પરિબળોના પોતાના ગુણ નિર્ણાયક નથી હોતા એ તો ફક્ત આંતરિક રીતે પરિવર્તનનું સાતત્ય ટકાવે છે આમ વિકાસ એટલે કશાનું ગુણવાચક પરિવર્તન જેમ કે ખીમાંથી વૃક્ષનો ઉદ્ભવ થાય છે તે તેનો વિકાસ સૂચવે છે કેમકે ખીની અંદર આવા વિકાસમાં પરિણમવાનો ગુણ રહેલો છે

પરિવર્તન અને વૃદ્ધિ (Growth)

વૃદ્ધિ એટલે કશાના કદમાં અથવા તે કોઈ વસ્તુની સંખ્યામાં આવેલું પરિવર્તન ભારતની આઝાદી પછી તેની વસ્તીમાં વૃદ્ધિ થઈ છે તે તેની વસ્તીનું સંખ્યાવાચક પરિવર્તન સૂચવે છે વળી સમાજમાં એક જ પ્રકારના હિતોની ચોપસ રચાતા સંગઠનો સંખ્યાવાચક પરિવર્તન સૂચવતા હોઈ સમાજની વૃદ્ધિ દર્શાવે છે આવી વૃદ્ધિને આદ્ય કાલી શકાય છે જેમ કે માનવીના વિશિષ્ટ પ્રકારના જૈવિક હિતો-જેના કે જોગકળાણી સંસ્કૃતિ, કપડાલત્તા વગેરે શારીરિક સુખાકાંક્ષના હિતો-ની પ્રાપ્તિ અર્થ પહેલા કુટુંબ અને ખુબખુ તે ખેતી વિષયક પગકોના કાર્વ કરતા હતા હવે આ કાર્યો ખપડી થવા

માટે ઔદ્યોગિક, ધર્માદાય અને વેપારને લગતા સંગઠનો ઉદ્ભવ્યાં, હોસ્પીટલ અને સુધરાઈ જેવાં અનેક સંગઠનો ઉદ્ભવ પામ્યાં છે. આમ સામાજિક સંગઠનોની વૃદ્ધિ થઈ રહી છે.

સામાજિક પરિવર્તન અને સામાજિક ઉત્ક્રાંતિ :

(Evolution)

ઉત્ક્રાંતિ એક પ્રકારનું પરિવર્તન જ છે. ત્યારે કશાના કદ ઉપરાંત તેની રચના અને તેના કાર્યોમાં પણ પરિવર્તન થાય ત્યારે તે ઉત્ક્રાંતિ સૂચવે છે. આવી ઉત્ક્રાંતિ એટલે કે કાર્ય તથા રચનાનું 'વિભેદન' થતાં જે વિભાગો પહેલા દરમિયાન ન હતા તે વિસ્તૃત થતા સ્પષ્ટપણે જોઈ શકાય છે. આપણી ન્યાયપદ્ધતિના જ દાખલો જોઈએ પટ્ટવા દીરાની અને ફાજદારી એવા કાયદાના મેદો ન હતા એટલે દરેક પ્રમુખ એક સરખો જ ન્યાય તોળાતો, દીરાની અને ફાજદારી જનાબદારીઓ સરખી ગણાતી. આજે એ જ પદ્ધતિની ઉત્ક્રાંતિ થતા કાયદાનાં જુદાં જુદાં વિભેદનો થયા છે, જુદી જુદી અદાલતોની રચના થઈ છે, જેવી દરેકનું કાર્ય જુદું પાડવામા આવ્યું છે, છતાં એકઠરે એ બધાં એક જ એકમના જુદાં જુદાં અંગો તરીકે ન્યાય તોળવાનું કામ કરે છે. તેવી જ રીતે આજે રાજ્ય અને આર્થિક સંગઠનો અલગ અલગ રીતે અસ્તિત્વમા આવ્યા છે: વળી ધાર્મિક સંગઠનાય તથા રાજ્યના અધિકારક્ષેત્રો જુદા પડી ગયા છે, પરંતુ શરૂઆતના કુટુંબમા પિતાનું તેના વડા તરીકે શાસન ચાલતું હતું અને તે જ કુટુંબ દ્વારા આર્થિકવ્યવસ્થાનું સંચાલન કરતો હતો અને વળી ધાર્મિક કાર્યો પણ તેને જ હસ્તે થતાં હતાં. તેમાની ઉત્ક્રાંતિ પામતા હાલનો સમાજ અસ્તિત્વમા આવ્યો છે અને તેના કાર્યોનું તથા તેની રચનાનું વિભેદન થઈ ગયું છે.

સમાજ પહેલા સાદો હોય અને વખત જતા એના જુદાં જુદાં અવયવોનું વિભેદન થતું જાય અને એકરૂપ સમાજમાથી તેના

અંગૂથ ત વિભાગો તરીકે બીજા નાના નાના પેટા સમાજો ઉત્પન્ન થતાં સમાજની રચના વધુ ને વધુ શુદ્ધિત અથવા સંકીર્ણ બનતી જાય, ત્યારે સામાજિક ઉત્ક્રાંતિ થઈ કહેવાય. આપણા દેશનો ચાતુર્યનો જ દાખલો જોઈએ. પહેલાં ગ્રામણુ, ક્ષત્રિય, વૈશ્ય અને શૂદ્ર એવા ચાર વિભાગો હતા તેમાંથી કાળક્રમે જુદી જુદી પેટા ન્યાતો ઉદ્ભવતાં હિંદુ સમાજ કેટલો બધો સંકીર્ણ બની ગયો ॥ ૬

સામાજિક પરિવર્તન અને સામાજિક પ્રગતિ (Progress)

સામાજિક ઉત્ક્રાંતિની ચર્ચામાં આપણે બેબુ' કે સમાજની રચનાનું અને તેનાં કાર્યોનું વિશ્લેષન થઈ સાદી અવસ્થામાંથી સંકીર્ણ અવસ્થામાં જ્યારે સમાજ પરિવર્તિત થાય, ત્યારે તે તેની ઉત્ક્રાંતિ સૂચવે છે. આવું ઉત્ક્રાંતિકારક પરિવર્તન સારું થઈ રહ્યું છે કે નરસું, એ લાક્ષણિકી ॥ કે વૃક્ષસાનકારક એવા નિર્દેશ આપણે કર્યો નથી, કેમ કે ઉત્ક્રાંતિ એક વૈજ્ઞાનિક વિચાર છે એટલે એમાં મૂલ્યાંકનને સ્થાન નથી, પરંતુ જ્યારે આપણે કોઈ પણ પરિવર્તનને-સારું કે ઉચ્ચતર એવી નૈતિક દૃષ્ટિએ મૂલવીએ-એનો નૈતિક દૃષ્ટિએ વિચાર કરીએ ત્યારે પરિવર્તન 'પ્રગતિ' સૂચવે છે. આવી નૈતિક દૃષ્ટિમાં કોઈક આદર્શને નજર સમક્ષ રાખીને પરિવર્તનનો વિચાર કરીએ, ત્યારે તે પરિવર્તન 'પ્રગતિ' તરીકે ઓળખાવી શકાય. સામાજિક ઉત્ક્રાંતિ અને સામાજિક પ્રગતિ બંને એક છે એવો ઘણા વિદ્વાનોનો મત હોય છે. તેમણે આદિ માનવસમાજની સામાજિક પરિસ્થિતિઓમાં આવેલાં પરિવર્તનને ઉત્ક્રાંતિની દૃષ્ટિએ જોતાં, રચનાનું અને કાર્યનું વિશ્લેષન નોધી તેને પ્રગતિસૂચક પરિવર્તન ગણાવ્યું હતું; એમ કરવું યોગ્ય નથી. આદિ માનવસમાજમાં કાર્યગત વિશ્લેષન થતાં તે એકદમ સાદા સ્વરૂપમાંથી વધુને વધુ શુદ્ધિત બને એ તેની ઉત્ક્રાંતિ સૂચવે છે, પણ તે પ્રગતિ જ છે એમ તો કહી શકાય, કેમ કે પ્રગતિ નિશ્ચિત કરવામાં કોઈ એક આદર્શ

સ્થિતિ ઠરાવી તે પરત્વે જ પરિવર્તન થાય તેને જ પરિવર્તન તરીકે ઓળખાવી શકાય.

પરંતુ આવો આદર્શ કેવો ઠરાવે ? કયો આદર્શ લક્ષ્યમાં રાખીને પ્રગતિસૂચક નિર્ણય બાંધી શકાય ? એટલે કે કયા નૈતિક મૂલ્યોની દૃષ્ટિએ થતા પરિવર્તનને આપણે પ્રગતિ કહી શકીએ ? આ બધા પ્રશ્નો પરથી ફલિત થાય છે કે પ્રગતિનાં મૂલ્યાંકનો સાપેક્ષ છે. તે બદલાતાં રહે છે. તેમનું કાયમનું નિશ્ચિત સ્વરૂપ ઠરાવવું સહેજ મુશ્કેલ છે અને તેથી સમય સમયની તેમજ દેશ દેશની પ્રગતિનાં મૂલ્યાંકનો જુદાં જુદાં હોઈ શકે. ગ્રીક વિચારક સોક્રેટીસને મન શુદ્ધાભી પ્રથા કંઠરતી હતી, ન્યારે આજનાં આપણાં મૂલ્યાંકનોની દૃષ્ટિએ શુદ્ધાભી પ્રથા સમાજના કલંક રૂપ હોય તેને દૂર કરવામાં આપણે પ્રગતિની દિશામાં પગલું ભર્યું છે. એમ માની શકીએ તે જ પ્રમાણે મનુ ભગવાને સ્ત્રીસ્વાતંત્ર્યને અવગણી કાઢતાં 'ઋશ્વતઃપ્રાઃ સ્ત્રિયઃ કાર્યાઃ પુરુષઃ સ્વેદિવાનિશમ્ ।' એટલે કે 'પુરુષોએ સ્ત્રીઓને રાતદિવસ કબજામાં રાખવી અને સ્વતંત્ર ન કરવી' એમ કહ્યું હતું. ન્યારે આજે આપણે સ્ત્રીસ્વાતંત્ર્યને વાસ્તવિક ગણવામાં પ્રગતિ કરી છે એમ કહી શકીએ. તેવી જ રીતે નશાખંધી દાખલ કરીને મુંબઈ રાજ્યે પ્રગતિની દિશામાં આગેકૂચ કરી છે એમ કહી શકાય; કેમ કે સમાજમાંથી નશાખાજને દૂર કરવી એ નૈતિક દૃષ્ટિએ જરૂરી જણાય છે.

જુદાંજુદા સમયે પ્રગતિના વિચારો બદલાતા રહ્યા છે અને પ્રગતિનું સાર્વત્રિક, સર્વગ્રાહ્ય, સ્વરૂપ નિશ્ચિત થઈ શક્યું નથી. ફેટલાઈ ની દૃષ્ટિએ આર્થિક સુખોની પ્રાપ્તિ એટલે પ્રગતિ. પરંતુ આર્થિક સુખો બધાને મળ્યાં હોય છતાં તેમની બધી જ જરૂરિયાતો સતોષાઈ તેમને કશાની એપણા નહીં રહે તેની શી ખાતરી ? એટલે એકલા આર્થિક સુખોની પ્રાપ્તિ પ્રગતિ દર્શાવે નહીં એમ ઘણાનું કહેવું છે.

આ જ પ્રમાણે 'વ્યક્તિનું વ્યક્તિત્વ ખીણે અને તેનું વ્યક્તિત્વ સંપૂર્ણપણે વિકસિત બને તેવાં સામાજિક સંજોગો જ્યારે ઉદ્ભવે ત્યારે પ્રગતિ સંધાઈ ઠહેવાય'. એવો પણ એક મત છે. આ મત બે કે અવગણી કાઢવા જોયો નથી પણ તે પ્રગતિને વલ્લુ વ્યાપક અર્થમાં જુએ છીએ એટલો જ તેમાં વાધો છે અને વ્યક્તિત્વ તથા વ્યક્તિત્વના આદર્શોને અનુસરતું પરિવર્તન થવું જોઈએ એમ ઠહેવાયું છે પણ વ્યક્તિત્વ તથા વ્યક્તિત્વ કોને ઠહેવાં તે જ સ્પષ્ટ નથી !

આવી વિદગણાઓ પ્રગતિનો નિર્ણય કરવામાં પડે છે, તેમ છતાં સમાજ પ્રગતિ કરી રહ્યો છે એમ તો ઠહેવું જ પડશે. સમાજ કેટલાંક ધ્યેયો અને કેટલાંક આદર્શો નિશ્ચિત કરી નાખ્યા છે-જેમ કે સમાનતા, સ્વાતંત્ર્ય અને ન્યાય, એ બધાં સર્વશાલ્ય નૈતિક મૂલ્યો છે. તેમને આદર્શ તરીકે ગણી, તેમની દિશામાં જે પરિવર્તન થઈ રહ્યું છે. તે પ્રગતિ જ છે એમ કબૂલવું રહ્યું. આ આદર્શોની કસોટીમાં જે કોઈ સામાજિક કાર્યો ટકી શકે તે પ્રગતિદર્શક અને જે ન ટકી શકે તે અપ્રગતિદર્શક છે એમાં શંકા નથી !

સામાજિક સુધારણા (Reform) :

જ્યારે શાલ્ય કરાયેલા આદર્શો અને ખીળાં નૈતિક મૂલ્યોની દૃષ્ટિએ પરિવર્તન થાય ત્યારે તે પ્રગતિ ઠહેવાય અને આવાં શાલ્ય કરાયેલા આદર્શો તેમજ ખીળાં નૈતિક મૂલ્યોને લક્ષ્યમાં રાખીને સમાજમાં 'પરિવર્તન' કરવામાં આવે, ત્યારે તે સામાજિક સુધારણા ઠહેવાય. આ પ્રમાણે સામાજિક સુધારણા કૃત્રિમ રીતે, બહુ જોઈને આણવામાં આવેલું પરિવર્તન છે. નૈતિક દૃષ્ટિએ સમાજને અહિંતકર વસ્તુઓને દૂર કરવી તે નકારાત્મક સુધારણા છે. જેમ કે અસ્પૃશ્યતા, નશાખાજ, જુગાર અને વેશ્યાવૃત્તિ અને એવાં ખીળાં કલંકોને દૂર કરવા એ સમાજની નૈતિક ફરજ છે અને તેથી આવાં દુષ્ટોનો અંત આણવામાં, 'સુધારણા' થઈ એમ કહેવાય છે. વળી નૈતિક દૃષ્ટિએ સમાજને હિંતકર વસ્તુઓ દાખલ કરવી તે હકારાત્મક

સુધારણા છે. જેમ કે એક લઘુપ્રથા નૈતિક દૃષ્ટિએ સમાજને લાભદાયી છે, એટલે તે દાખલ કરવાથી 'સામાજિકસુધારણા' થઈ એમ કહેવાય.

સામાજિક સુધારણા લાવનારાં આંદોલનોની સફળતા ત્રણ દૃષ્ટિએ જોવાય: એક તો યોગ્યતાએ અને લોકમાન્યતાએ સાથે તેમનો સુમેળ સધાવો ઘટ. બીજું, તે લોકરીતિએ અને રિવાજોમાં ખળભળાટ મચાવી મૂકે તેવું પરિવર્તન લાવનારાં ન હોવાં જોઈએ અને ત્રીજું, તે મોટા ભાગના લોકો લોકોને ખાત ખનવાં જોઈએ. આ ત્રણ માપદંડ પ્રમાણે જોતાં કયો સુધારો દાખલ કરવા જોઈ છે અને કયો દાખલ કરવા યોગ્ય નથી તે સ્પષ્ટ થશે.

સામાજિક ક્રાંતિ (Revolution) :

સમાજમાં બ્યારે તીવ્ર ગતિથી અને એક સામઠું પરિવર્તન આવે, ત્યારે તે ક્રાંતિ તરીકે ઓળખાય છે. આવું પરિવર્તન કોઈ નૈતિક આદર્શની દૃષ્ટિએ જ થાય છે એમ નથી. વળી આવા પરિવર્તનમાં કાર્યનું કે રચનાનું વિભેદન થાય છે એમ પણ નથી. પરિવર્તનની ગતિ ત્વરિત છે, એટલું જ તેને ક્રાંતિ ગણાવવા માટે પૂરતું છે.

એક મત એવો છે કે કોઈ એક જ સાંસ્કારિક ક્ષેત્રમાં પ્રથમ ક્રાંતિ આવે છે અને ત્યારબાદ જ તેના પ્રભાવ સમાજનાં બીજા અંગો ઉપર પડે છે આ મત ધરાવનારાઓનું માનવું છે, કે આપણે 'ધાર્મિક ક્રાંતિ' 'ઔદ્યોગિક ક્રાંતિ,' અને 'રાજકીય ક્રાંતિ' એવાં જુદાજુદાં ક્ષેત્રોની ક્રાંતિઓની ચર્ચા કરીએ છીએ તે જ દર્શાવે છે કે ક્રાંતિ સમાજના કોઈ એક સાંસ્કારિક ક્ષેત્રમાં જ સૌ પ્રથમ થાય છે અને તેની સાથે સમાજના બીજા અંગો સંકળાયેલાં હોવાને ક્ષણે તેવાં અંગોમાં પરિવર્તન થાય છે.

ક્રાંતિ આણનારા પરિપૂર્ણ તરીકે બે જાતના કારણો ગણાવાય છે. એક મનોવૈજ્ઞાનિક અને બીજું સાંસ્કૃતિક ક્રાંતિનાં મનોવૈજ્ઞાનિક

કારણો ગણાવતા ગુસ્તાફ લેબોએ કહ્યું છે, 'જે સમાજની માન્યતાઓ અને તેની સ્થાઓ જેટલા પ્રમાણમાં જડીશૂત તથા અપરિવર્તન-શીલ હશે તેટલાજ પ્રમાણમાં ત્યાં ક્રાંતિ થશે' જે સમાજ ધીરેધીરે બદલાતો પરિસ્થિતિઓને અનુકૂળ બની પરિવર્તિત થયા કરે છે, ત્યાં ક્રાંતિને અવકાશ નથી. ઇંગ્લેન્ડની ક્રાંતિ કરતા ફ્રાન્સની ક્રાંતિ ભયાનક હતી અને તે બનેલા કરતા રશિયાની ક્રાંતિ વધુ ભયાનક હતી તેનું આ જ કારણ છે. વધુમાં લેબોના મત અનુસાર ફક્ત વૈજ્ઞાનિક ક્રાંતિ જ બુદ્ધિસચ્ચિત હોય તે બીજી ક્રાંતિઓથી જુદી હોય છે. ધાર્મિક ક્રાંતિ સમાજમાં ભાવનાઓનું પરિવર્તન કરી શકે છે અને ડગમગાવી મૂકે છે, જ્યારે રાજકીય ક્રાંતિ આણુવામાં રાજ્યકર્તાઓની નબળાઇ મુખ્યત્વે કારણભૂત છે.

આ રીતે આપણે પરિવર્તનના જાતજાતના સ્વરૂપો જોયા, દિશા, સઘન અને શુદ્ધ કે કદની દૃષ્ટિએ પરિવર્તનને જુદા જુદા નામે કેમ ઓળખવામાં આવે છે તે આપણે તપાસ્યું હવે આપણે આ બધા પરિવર્તનના પ્રકારો તપાસીશું.

સામાજિક પરિવર્તનના પ્રકાર :

(૧) રેખાકિત પરિવર્તન કેટલાક પરિવર્તનો જ્યારે આપણા સમાજમાં આવે છે, ત્યારે એમ લાગે છે કે આવા પરિવર્તનો એકાએક અસ્તિત્વમાં આવ્યા છે પરંતુ વાસ્તવમાં તેમ નથી. આવા પરિવર્તનો સતત ચાલ્યા આવતા હોય છે અને તેમનો ઇતિહાસ જો આપણે તપાસીએ તો જણાશે કે આવા પરિવર્તનો સામાજિક ગાળાના ફેરફાર પછી અસ્તિત્વમાં આવ્યા હોય છે આપણું ધ્યાન ખેંચી શકે તેવા થવામાં તેમનો ક્રીકક્રીક વખત ગયો હોય. જ્યારે તે આપણું ધ્યાન ખેંચી શકે તેવા બને છે, ત્યારે આપણને તે એકાએક ચચેલા લાગે છે. કેટલીક શોધખોળોના જ દાખલો લઈએ તો જણાશે

કે રેડિયો; ટેલીફોન, મોટર કે વિમાન હાંઆ ગાળાના સુધારાવધારાને પરિણામે શોધાયાં છે અને જ્યારે ઉપયોગમાં લેવામાં આવ્યાં ત્યારે તે તેમાં કેટલાંયે પરિવર્તનો થઈ ગયાં હોય છે. આ જ રીતે કેટલાંક શસ્ત્રોના ઇતિહાસ તપાસીએ તો આદિ માનવયુગમાં પથ્થરનાં હથિયારો શોધાયેલાં માલમ પડશે. ધીરેધીરે આવાં શસ્ત્રોમાં પરિવર્તન આવતું ગયું અને બંદુકના હાફની શોધે જગતને આશ્ચર્યચકિત કરી નાખ્યું. આટલેથી શસ્ત્રોનું પરિવર્તન અટક્યું નથી અને આજે એટમ બોમ્બ તથા હાઇડ્રોજન બોમ્બનો ઉપયોગ થવાની ધડી આવી લાગી છે.

વિજ્ઞાનના ક્ષેત્રમાં પણ આવું ધીરે ઓછસ પરિવર્તન થતું આવ્યું છે. જીવવિદ્યાશાસ્ત્રમાં થયેલા ફેરફારો માણસનું ધ્યાન ખેંચે તેવા ન હતા પરંતુ ૧૯ મી સદીમાં ગર્વિન અને મેન્ડેલના પરિશ્રમે આનુવંશિકતા તથા ઉત્કૃષ્ટિ વિષેના આપણા નિયારો પરિવર્તિત કરી નાખ્યા છે.

વિજ્ઞાન અને ડુનરડોગોમાં સતત થતાં ચોક્કસ પ્રકારનાં પરિવર્તનોનાં હાખલો ટાંકી કેટલાક વિદ્વાનોએ બહેર ક્યું છે કે સમાજમાં થતા પરિવર્તનની દિશા સીધી રેખા જેની હોય છે. વધુમાં તેમનો મત છે કે આવું સીધી રેખા જેવું-રેખાંકિત-પરિવર્તન સમાજને કોઈ ચોક્કસ લક્ષ્ય તરફ લઈ જનારું અને હાંખો વખત ટકી રહે તેવું હોય છે.

(૨) અસ્થિર અને ચક્રતાં ઉતરતાં પરિવર્તન : કેટલીક વાર આર્થિક ક્ષેત્રે થતી ઉલ્લસપાથલ થઈ જતી બજારોની સ્થિતિ અચોક્કસ બની જાય છે, આંતરરાષ્ટ્રિય વેપાર બોરવાઈ જાય છે અને ઝીજ વસ્તુઓના ભાવોમાં ઉછાળો આવે છે. આ બતનો ફેરફાર અચોક્કસ અને અસ્થિર હોય છે. આવા આર્થિક ક્ષેત્રના અનિયમિત પરિવર્તન થી પ્રસાવિત થઈ કેટલાક વિદ્વાનો માને છે કે સામાજિક પરિવર્તન વાંકુચૂકું, દિશાવિહીન અને અચોક્કસ હોય છે. રેખાંકિત પરિવર્તનની દિશા ચોક્કસ હોય છે અને તેની ગતિ ગમે તેવી હોય પરંતુ

ફરેકે તબક્કે તેની દિશા તો નિશ્ચિત હોય ॥ જ, જ્યારે આ જાતની નિશ્ચિતતા આવા વાકાચૂકા પરિવર્તનની ખાખતમા નથી હોતી.

(૩) ચક્રગતિનું પરિવર્તન. ખોળ પરિવર્તનને કાંઈક અંશે મળતુ ચાનતુ ચક્રગતિનું પરિવર્તન છે જેમ ઋતુના ફેરફારો વારા ફેરતી આવ્યા કરે છે. દિવસ રાત અનુક્રમે બદલાયા કરે છે તેમ સમાજમા પણ એક ને એક વસ્તુનું પુનરાવર્તન થાય છે એમ મનાય છે કે સ્પષ્ટીકૃતતા અને ક્રાંતિના આપણા રાજકીય વિચારો, રીતરિવજો અને આચારવિચારો તમા ફેરફારોમા નવીનતા કાંઈજ નથી તેમનું ફક્ત પુનરાવર્તન જ થયા કરે છે. જે સંસ્કૃતિ સર્વોચ્ચ કક્ષાએ પહોંચી હોય છે તેનો કાળક્રમે વિલય થઈ જાય ॥ અને વળી તેનું પુનરુત્થાન થાય છે પરિવર્તનનો કમ આવો ચક્રસમાન છે એવી પણ એક માન્યતા છે.

પરિવર્તનને આમ જુદા જુદા પ્રકારે નિહાળતા વિદ્વાનો ફક્ત ઠણિ બેઠ જ દર્શાવે છે એમ એક મત છે.^૧ સામાજિક પરિવર્તન સમગ્રપણે થતુ હોવાથી તેને એક મા ખોળ પ્રકારે દર્શાવી શકાય નહીં વળી જે નજી પ્રકારના પરિવર્તનોની ચર્ચા આપણે કરી તે તો ફક્ત માખી માખી શકાય તેવા, કદના અને સંખ્યાનાં પરિવર્તનો છે. ગુણવાચક પરિવર્તનોની માપણી થઈ શકે નહીં અને તેમને રેખા અથવા તો ચક્ર સ્વરૂપે માફ પેપર ઉપર દર્શાવી પણ શકાય નહીં.

જ્યારે જ્યારે સાંસ્કારિક પરિબળો પરિવર્તનના કારણભૂત બને છે અથવા બપારે જ્યારે સાંસ્કારિક પરિવર્તનો આવે છે ત્યારે તે દર્શાવવા માટે 'રેખા કે ચક્ર' નો ઉપયોગ નહીં કરી શકાય આવા પ્રસંગોમા પરિવર્તન ઘણું સંકીર્ણ બની જાય ॥ અને તેનું માપ કાઢવું અશક્ય માન્ય છે !

૧ સરખાવો " Change is neither linear nor ॥ is a periodic growth of a cyclic nature To view it thus ॥ seeing the same Panorama through lenses of different focal lengths "

સામાજિક પરિવર્તનનાં કારણો : સામાજિક પરિવર્તનનો પ્રકાર ગમે તેવો હોય અને તે માપો કે દર્શાવી શકાય તેવું હોય કે નહીં એ હકીકત ખાત્રીએ મૂકીએ, તો પણ એક વસ્તુ તો ખાણ કરવી જ રહી કે સામાજિક પરિવર્તન થાય છે અને તે સતત થયા કરે છે. હવે પ્રશ્ન એ થશે કે સમાજમાં પરિવર્તન લાવનારાં કારણો કયાં છે ? કયાં કયાં પરિબળોની અસરને પરિણામે સામાજિક પરિવર્તન થાય છે ?

આ હકીકત સમજવા માટે આપણે સામાજિક પરિવર્તનની જે વ્યાખ્યા કરી છે તે યાદ કરી જઈએ. આ વ્યાખ્યા અનુસાર 'સામાજિક પરિવર્તન એટલે વ્યક્તિના જીવનવ્યવહારો તથા વ્યક્તિ વ્યક્તિ વચ્ચેના અરસપરસના સંબંધોમાં થતો ફેરફાર' છે. એટલે તેનાં કારણો સમજવા માટે આપણે વ્યક્તિના જીવનને જોવું પડશે, એટલે કે સામાજિક પરિવર્તન લાવનારાં જૈવિક કારણો તપાસવાં પડશે. વળી વ્યક્તિના જીવન પર અસર કરનારાં વાતાવરણનાં પરિબળો સમજવાં પડશે અને અંતે તેના જીવન પર અસર કરનારાં સામાજિક પરિબળો સમજવાં પડશે. સમાજ એક વ્યવસ્થા છે, જેનો દરેક ભાગ એક બીજા સાથે સંકળાયેલો છે, એટલે આમ આ ત્રણે પરિબળોનો અલગ અલગ રીતે અભ્યાસ કરીને આપણે એ જોઈશું કે કઈ રીતે આ પરિબળો એકમેકની સાથે આત્મપ્રેરિત થઈ ગયાં છે અને તેમાંના એકમાં આવતું પરિવર્તન કઈ રીતે બીજાને અસર કરી સામાજિક પરિવર્તન આણે છે.

(૧) સામાજિક પરિવર્તનનાં જૈવિક કારણો : સમાજમાં રહેતા લોકોની સંખ્યામાં જે પરિવર્તન આવે તો તેની અસર સામાજિક વ્યવસ્થા ઉપર પણ પડે છે. સમાજમાં સ્ત્રી-પુરૂષની સંખ્યામાં અસમાનતા થઈ જાય, તો તેની સીધી અસર સામાજિક રીતરિવાજો પર પડતાં સ્ત્રી-પુરૂષ સંબંધો બદલાઈ જાય છે. તે જ

પ્રમાણે સમાજમાં જન્મદર, મૃત્યુદર અને ઘોડોના આયુષ્યમાં ફેરફાર થાય તો સામાજિક માળખાને આવા ફેરફારો અસર કર્યા વિના રહેતા નથી. આપણે ભારતની વસ્તીના આકડા તપાસીશું તો જણાશે કે દર દશ વર્ષે ભારતની વસ્તીમાં એકધારે વધારો થયો કર્યો છે અને તેને ક્ષીધે આપણી કુદરતી સાધનસંપત્તિ તથા રાષ્ટ્રીય આવક ઉપર અસર પડતી આવી છે. વસ્તી વધી રહી છે અને કુદરતી સાધનસંપત્તિ સ્થગિત થઈ રહી છે. એવી સ્થગિત સંપત્તિના ભાગીદારો વધતા સરેરાશ આવક અને જીવનધોરણ ઉપર અસર પડી છે, જેથી આપણો દેશ વધુ ને વધુ બેકારી તથા કંગાલિયત તરફ જઈ રહ્યો છે.

બેકારી અને કંગાલિયતને ક્ષીધે ઘોડોના સ્વાસ્થ્યને હાનિ પહોંચી છે, જેથી વધુ ને વધુ નાણા રોગોની પાછળ વેડફાતા જાય છે. વળી કંગાલિયતને ક્ષીધે ઘોડોની કમર ભાગી જતા, તેઓ ઓછો શ્રમ કરી શકે છે, જેથી સરવાળે ઉત્પાદન ઘટી જાય છે. ઉત્પાદન ઘટતા વળી પાછી રાષ્ટ્રીય સંપત્તિ કમી થતી જાય છે અને સરવાળે ગરીબી વધતી જાય છે. આજે ભારતના ઘોડોની સરેરાશ વાર્ષિક આવક એટલી ઓછી છે, કે જે સાધારણ રીતે એક માણસના જીવનનિર્વાહ માટે પૂરતી નથી. આને પરિણામે બાળમરણ્ય તેમજ અકાળ મરણ્યું પ્રમાણ વધતું જાય છે, જેથી એક હિંદીની સરેરાશ કમર ફક્ત ૨૭ વર્ષની જ ગણાય છે.

વસ્તીની વધઘટ બે સીધુરૂપના સંજ્ઞાકમાં પરિવર્તન લાવે તો સામાજિક રીતરિવાજો બદલાય છે. જે સમાજમાં છોકરીઓની સંજ્ઞા બાળહત્યાને ક્ષીધે કે બીજા કોઈ કારણને ક્ષીધે ઘટી જતી હોય, ત્યાં બહુપતિપ્રથા અને બહિર્લગ્નપ્રથા અસ્તિત્વમાં આવે એમ મનાય છે. તેવી જ રીતે, જ્યાં કન્યાઓની છત અને મુરતિ યાઓની અછત હોય ત્યાં કન્યાના બાપને મોટી પહેરામણીના ખર્ચમાં ઉતરવું પડે અને વળી સ્ત્રીઓના સામાજિક દરજ્જામાં પણ

પરિવર્તન આવે છે, એનું ઉદાહરણ તો ગુજરાતની ધણી ન્યાતો પુરૂં પાડે છે. આમ સામાજિક પરિવર્તન લાવનારાં ઘણાંખરાં જૈવિક કારણોનાં અંતિમ કારણો તો પાછાં સામાજિક જ હોય છે. એ જાનેની આંતરક્રિયાને ક્ષીધે સામાજિક પરિવર્તન આવે છે. ઉદાહરણાર્થે વસ્તીની વધઘટ લગ્નના રિવાજો ઉપર અવલંબે છે જે સમાજમાં ખાળલગ્નની છૂટ હોય, ત્યાં પ્રજોત્પત્તિ વહેલી રહે થાય છે, એટલે વરતી વધી જાય છે. જે સમાજમાં મોડાં લગ્ન થતાં હોય ત્યાં ખાળકો ઓછાં જન્મશે. આ જ પ્રમાણે આંતરવિવાહ તેમજ જલિલગ્નપ્રથાઓને ક્ષીધે શારીરિક આનુવંશિક લક્ષણો ઉપર અસર પડશે. એટલે કે સામાજિક રીતરિવાજોને ક્ષીધે સમાજના જૈવિક પાસા ઉપર અસર પડે છે અને તેને ક્ષીધે સામાજિક પરિવર્તન આવે છે.

(૨) વાતાવરણનાં પરિબળો અને સામાજિક પરિવર્તન : સમાજના વિકાસ-અંગે મેકાઇવરનું અનુમાન પહેલા પ્રકરણમાં આપણે જોયું હતું. તે અનુસાર શ્રામસમુદાય ક્ષાંગીને નગરસમુદાયની રચના ખની, આમ થવામાં કેટલાંક ભૌગોલિક કારણો જેવાં કે નદી, તળાવ, અને કુદરતી સંરક્ષણ વગેરે કારણભૂત હતાં. આ વિગતને સામાજિક પરિવર્તનની દૃષ્ટિએ તપાસીએ, તો જણાશે કે નદીઓની આસપાસ મોટી મોટી સંસ્કૃતિઓનો વિકાસ થયો છે; નાઇલ, સિંધુ અને ગંગા જેવી નદીઓએ સંસ્કૃતિઓને પોષી છે. તે જ પ્રમાણે જમીનની ફળદ્રુપતા તથા તેની હિપજને ક્ષીધે સમાજ પર ઘણી અસર પડી છે. જેમ કે પાછલા દસકામાં ગુજરાતમાં વધી ગયેલા તમાકુના પાકની અસર તે વિકાસના સામાજિક જીવન ઉપર કેટલી પડી છે તે કહેવાની જરૂર ભાગ્યેજ છે.

તે જ પ્રમાણે વરસાદ-પાણીની અસર લોકજીવન ઉપર પડતી આવી છે. અતિવૃષ્ટિ અને અનાવૃષ્ટિને ક્ષીધે કુષાળ પડતાં અનાજ તથા ખીજ ચીજ પુરવઠાઓના સાવ તંગ થઈ જાય છે; બેકારી વધી

જાય છે અને ઘોડોના જીવનધોરણ ઉપર અસર થાય છે. વળી દુકાળને ક્ષીધે ફાટી નીકળતા રોગચાળાથી મરણપ્રમાણ વધી જાય છે અને જેઓ ખીમારીમાં ટકી જાય છે, તેમનું સ્વાસ્થ્ય બાંગી જતાં તેમની કાર્યશક્તિ બેખમાય છે, જેની અસર ઘોડોના સામાજિક જીવન ઉપર થાય છે. વળી દુકાળને ક્ષીધે અનાજપાણીની અછત થતાં ઘોડોને જીવન ટકાવવા પૂરતો ખોરાક કે પોષણ મળતાં નથી અને આમ સરવાળે ઉત્પાદન ઉપર અસર થતાં દેશનું અર્થતંત્ર ખોરવાઈ જાય છે. આવી જ રીતે ધરતી-કંપ અને રેલ જેવી કુદરતી આફતોએ સામાજિક પરિવર્તન લાવવામાં સાજા ભજવ્યો છે. કવેટા-ખિહારના ધરતીકંપો અને ભારતની નદીઓનાં પૂરને ક્ષીધે ત્યાં નવ નિર્માણ કરવાની આવશ્યકતા ઉભી થઈ છે. વળી આવા ભૌગોલિક ફેરફારોને ક્ષીધે જમીનના કેસ તેમજ ખનિજ સંપત્તિમાં ફેરફાર થાય છે. જ્યાં ખનિજ તેલ મળવાની શક્યતા પશુ ન હોય ત્યાં તેલના ફૂવા ખની જાય છે અને જ્યાં ખીલ ખનિજ તરત્વો સરપટે મળતાં હોય છે, તે જગ્યા સીડાઈ જતાં એવી કુદરતી સાધનસંપત્તિ મળતી બંધ થાય છે. રેલનું પશુ લગભગ આવું જ કાર્ય છે. રેલને ક્ષીધે જમીનનો ક્ષાર અને નાઈટ્રેટ તથા ફોસ્ફેટ જેવાં પોષક તરત્વો ધોવાઈ જાય છે. આની અસર જમીનની ફળદ્રુપતા ઉપર થાય છે તેમજ ખોરાકનાં ખીલ પોષક દ્રવ્યો ઉપર પડતાં જનસુખાકારી અને જનવરોનાં સ્વાસ્થ્ય ઉપર માઠી અસર થાય છે.

જો કે સામાજિક પરિવર્તન લાવવામાં વાતાવરણનાં પરિબલો ધણું અપરોક્ષ રીતે તેમજ ધીમે ધીમે કાર્ય કરે છે અને જ્યાં વિપુલતા હોય ત્યાં અછત તેમજ જ્યાં અછત હોય ત્યાં વિપુલતા લાવી દે છે. પરંતુ આનો અર્થ એવો નથી કે વાતાવરણ જ સમાજ પર અસર કરે ■ અને સમાજ તેને મૂળે મોંઘે સાંખી લે છે. ના. માનવીએ તો કુદરતી પરિબલોને નાથવા માટે હાથ બીડી છે અને સાખરા-નાનગલ તેમજ હીરાકુંડ જેવી યોજનાઓ તેના પુરાવા રૂપ છે. વાતાવરણનાં પરિબલો

એની ઉપર આધિપત્ય જમાવી એને પરાધીન બનાવી દે છે, પરંતુ જેમ જેમ જરૂરિયાતોનું જ્ઞાન થાય છે, તેમ તેમ તે મુક્ત થતો જાય છે અને તેની મુક્તિનો સમગ્ર પુરાવો કુદરતને જેર કરવાનો એનો અધાગ પ્રયત્ન છે.

ભૌતિક અને અભૌતિક સંસ્કૃતિ દ્વારા પરિવર્તન :

ભૌતિક અને અભૌતિક ઉપકરણોમાં ફેરફાર થતાં તેની અસર સમાજતંત્ર ઉપર થાય છે. વળી નવાં ઉપકરણો શોધાય તો તે પણ સમાજરચના પર સીધી તથા આડકતરી અસરો કરી શકે છે; એટલે સમાજનો ઇતિહાસ એક રીતે તો આપણી સંસ્કૃતિનોજ ઇતિહાસ ગણાય.

માનવ સંસ્કૃતિના આદિ કાળમાં પત્થરનાં નાનાં મોટાં સાધનો વપરાતાં અને આજે તો આધુનિકતાની મહદંશે મોટાં કારખાનાં ચલાવી શકાય એવો સમય આવ્યો છે. પહેલાંના વખતમાં ખેતી કરવા માટે નાની કાઠાળીનો ઉપયોગ કરાતો જ્યો એકાદ વીધું જમીન ખેડતાં મહિનો જતો રહેતો. આજે કંટરપીલર ટ્રેક્ટરથી આખાં ને આખાં જંગલો સપાટ બનાવીને માઈલોના માઈલો સુધી લીલાં શરિયાળાં ખેતરોમાં હજારો ટન અનાજ ઉત્પન્ન કરી શકાય છે. તાર, ટપાલ, રેલ્વે અને વ્યવહારનાં બીજાં સાધનોએ સ્વજન-મર્યાદાઓ ઓળંગી નાખી છે.

આ બધી શોધખોળો અને તેમના ઉપયોગને લીધે આપણા સમાજજીવન ઉપર પડેલી અસરો અનેકવિધ છે. જેમ કે વ્યવહારનાં સાધનોને લીધે અંતરનો અવરોધ જતો રહેતાં 'લોકોની લાડી અને ઘોઘાનો વર' હવે તો સહજ બીના બની ગઈ છે. તે જ પ્રમાણે કિંવનાઈનનો શોધે મહેરિયાના તાવને કાજુમાં આણી ઘણાં ઘોડાનાં હાડલાંગી જતાં અટકાવ્યાં છે; અને બી. સી. જી. તથા બી.જી. પ્રતિકારક

હવાઓને ક્ષીધે અઠાળ મરણુપ્રમાણુ ઓછું થઈ ગયું છે; વિટામીન્સની શોધને પરિણામે મોરારકની ઘણી ન્યૂનતાઓ પૂરી થકાય છે.

પણ આ બધી શોધોનાં કપરાં પરિણામ અવગણવા જેવાં નથી. ઔપોગીકરણથી હિપાકન તો વધ્યું છે, પણ તેથી બેકારીનાં, આર્થિક-પરાવર્ણનનાં અને વર્ગવિચ્છેદનાં મૂળ નંખાયાં છે. ગામડાં બાંગી શહેર તો વસ્યાં, પણ શહેરના ધમાલિયા વાતાવરણને ક્ષીધે લોકોના કૌટુંબિક જીવન ઉપર, સામાજિક વ્યવહારો ઉપર, નૈતિક મૂલ્યો ઉપર અને વળી તેમના શારીરિક તથા માનસિક સ્વાસ્થ્ય ઉપર અસરો થતાં સમાજનું સ્વરૂપ પલટાવા માંડ્યું છે એ સૂક્ષ્મતા જેવું નથી.

સામાજિક પરિવર્તનનાં બીજાં કારણો : કેટલાક વિદ્વાનોના મત અનુસાર વિચારક્ષેત્રે આવતું પરિવર્તન સામાજિક પરિવર્તન આણે છે. એલફ્રેડ નામના વિદ્વાને આ હકીકત જણાવતાં કહ્યું છે, 'સામાજિક પરિવર્તન લાવવામાં ધાર્મિક માન્યતાઓનો મોટો ફાળો છે. જેમ જેમ ધાર્મિક માન્યતાઓ બદલાતી ગઈ તેમ તેમ સામાજિક વ્યવહારો પણ બદલાતા રહ્યા છે.' કાર્મિલ તો બધીજ સામાજિક સંસ્થાઓનો ઉદ્ભવ આવાં કારણોને ક્ષીધે થયો હોવાનું જણાવે છે અને ફેડર અધ્યક્ષાને સામાજિક સંગઠનનું નિર્ણાયક બળ માને છે. મેક્સ વેબરે પણ ધાર્મિક માન્યતાઓ સાથે મૂડીવાદી અર્થરચનાને સાંકળી છે. કોંટ અને હોબ્સબોસે વિચારોનાં પરિવર્તનોને સામાજિક પરિવર્તન સાથે સાંકળતાં જણાવ્યું હતું કે સામાન્ય ઉત્તેજના પામેલા કાર્યને ક્ષીધે શરૂ શરૂમાં માણસ વર્તન કરે છે, પરંતુ જેમ જેમ તેનો અનુભવ વધતો જાય છે, તેમ તેમ તેનાં સાવિ કાર્યો તેના જૂતકાળના અનુભવો પ્રમાણે તે કરતો રહે છે અને અંતે માણસ અમૂર્ત વિચારશક્તિ પ્રાપ્ત કરી શકે છે. અમૂર્ત વિચારશક્તિને પરિણામે વિજ્ઞાન અને દર્શનશાસ્ત્રમાં માણસ પારંગત બની શકે છે. શરૂઆતમાં તે તેના વાતાવરણને આધારે પામર જીવન જીવે છે, પણ ધીરે ધીરે તેની અનુભૂતિ વધતી

તેનું જીવન તે વધુ ને વધુ વ્યવસ્થિત બનાવી શકે છે અને અંતે તે બૌદ્ધિક સમન્વય સાધી શકે છે.^૧

કેટલાકના મત પ્રમાણે દરેક યુગમાં એક મહાન વિમૂર્તિ જન્મે છે, જેને ક્ષીધે સમાજમાં પરિવર્તન આવે છે. મહાન વિમૂર્તિઓ દર્શેલાં મહાન આંદોલનોની પ્રણેતા હોઈ તેમને ક્ષીધે સમાજમાં ને પરિવર્તન આવે છે તે પ્રગતિસૂચક હોય છે એમ મનાય છે. પુરોંપમાં સોક્રેટીસે જ્ઞાન અને સહચારને સરખાં ગણાવીને જ્ઞાનનું નૈતિક અને નીતિનું બૌદ્ધિક મહત્ત્વ સમજાવ્યું હતું. ઈસુખ્રિસ્તે જગતના મહાન ધર્મનો પાયો નાખીને માનવજીવનના આદર્શો જ બદલી નાખ્યા છે. આ જ પ્રમાણે અશોક તથા અકબરની ભાવનાઓને કારણે શાં શાં પરિવર્તનો આવ્યાં હતાં તે કહેવાની ભાગ્યેજ જરૂર રહે છે.

વિજ્ઞાનના ક્ષેત્રમાં ન્યૂટન, ફેરડિ અને આઈન્સ્ટાઈને કરેલા માર્ગ-દર્શનથી આજે સમાજમાં શો ફેરફાર આવ્યો છે તે આપણે અનુભવીએ છીએ. કાર્લ માર્ક્સ સમી વિમૂર્તિએ ચોતાનાં લખાણો દ્વારા જગતને ચોરસ્તા ઉપર મૂકી દીધું છે. આજે દુનિયાનો મોટા ભાગનો સમજી વર્ગ માર્ક્સની વિચારસરણીને મૂલ યા વિના રહી શકે તેમ નથી. એમણે કરેલાં વિશ્લેષણોએ જગતભરનાં મૂલ્યાંકનોમાં ધરમૂળ ફેરફાર કરી નાખ્યા છે.^૨ ફોઈડનું પણ આટલું જ મહત્ત્વ છે. એમણે બીજી સંજોગોની ને સમજ આપી તેથી આપણા આશ્રાય સામાજિક જીવનમાં ફેરફાર થઈ રહ્યો છે. એમના વિશ્લેષણોએ તો આપણા

૧. W. J. H. Sprott: Sociology P. 160

૨. સરખાવો : Marx gave expression to a new outlook and a new method of attack and helped materially to alter the intellectual climate so as to make it propitious for scientific work in his field. Julian Huxley: Man in the modern world P. 113

નૈતિક મૂલ્યો પસંદી નાખ્યાં છે અને જે વસ્તુની વાત કરવી એ અશ્લિષ્ટ ગણાતું હતું તે હવે પ્રુદ્ધ સીતે શાળાઓમાં પણ બહુવિધતાની સેવામણ કરવામાં આવે છે.

ભારતમાં જેમજેમ તો ખુદ, મહાવીર, દયાનંદ સરસ્વતી, રાજ રામમોહનરાય અને અંતે ગાંધીજી જેવા મહાન પુરુષોએ આપણી ઘણી માન્યતાઓમાં તેમજ આપણા જાહેર વર્તનમાં ફેર આપ્યો છે. ગાંધીજીએ આણેલી રાષ્ટ્રીય જાગૃતિએ ભારતવાસીઓને તેમની જાતનું સાન કરાવ્યું અને વળી તેમણે શરૂ કરેલાં આદોષનોના પ્રતાપે જ આપણા દેશમાંથી અસ્પૃશ્યતાનિવારણની વાસ્તવિકતા આપણને જણાઈ છે એ હકીકત કબૂલવી જ પડશે.

સામાજિક પરિવર્તનનો એકત્રિત ખ્યાલ :

(૧) સામાજિક પરિવર્તનનાં આ બધાં-કારણો એકલકોલકલ કે વારાફરતી કાર્ય કરતાં નથી; એ સૌ એક સાથે અને વળી કદી એકબીજાના પૂરક બનીને સામાજિક પરિવર્તન લાવે છે. આ પરિબળોમાંનાં ઘણાં તો વિવિધ પ્રકારનાં પરિવર્તનો લાવે છે; જેમ કે રેલ્વે શરૂ થયા બાદ આપણા દેશમાં-સ્થળમર્યાદા ઘટી તથા જનસંપર્ક વધ્યો-તેવી જ રીતે રેલ્વેને કારણે જ્ઞાતિવાદની આસડછેદ અને સ્પર્શસ્પર્શ-પણ-ઘટકા. ઓગળેનાં આવા બહુપ્રખી પરિવર્તનનો સરસ દાખલો ઠાંકણો છે. એમણે તો રેડિયોની શોધને પરિણામે અમેરિકામાં દોઢસો બતનાં નાના મોટા પરિવર્તનો થયાં હોવાનું જણાવ્યું છે.

(૨) સામાજિક પરિવર્તનની આપણી આ ચર્ચા દરમ્યાન આપણે એ હકીકત નોંધી હતી કે પરિવર્તનની પ્રતિ ધીમી પણ હોઈ શકે છે. ધીમી પ્રતિએ થઈ રહેલા પરિવર્તનના પરિણામો એકાએક દેખાય નહીં, એટલે નજરે પડે તેટલુંજ પરિવર્તન થાય છે એમ માનવાને કાંઈ જ કારણ નથી. એક જ વસ્તુને લીધે થઈ રહેલું પરિવર્તન વર્ષો સુધી

હુત રહે એટલે જણાય નહીં, પરંતુ તેને ક્ષીવે પેલી પરિવર્તક શક્તિને એવગણી શકાય નહીં છાપકામની શોધને ક્ષીવે આવેલા પરિવર્તનો આ વિગત સ્પષ્ટ કરશે.

જર્મનીમાં છાપકામની શોધ ૧૪ મી સદીમાં થઈ. છાપેલા ખાઈ-ખવની પ્રતો લોકોને ત્યારે જ વાચવા મળી. ત્યાર પહેલાં પોપનો આદેશ ધર્મપ્રમાણ તથા ખાઈખલમાં ઉપદેશાયા પ્રમાણેનો મનાતો. એટલે છાપેલા ખાઈખલને ક્ષીવે લોકોએ પોપની આજ્ઞાઓને ચકાસી જોઈ. તેમણે જોયું કે પોપના હુકમોમાં તથા ખાઈખલનાં કથનોમાં ફેર પડેનાં હોય. આથી ત્યાં સુધારણાવાદનો પવન ફૂકાયો અને સૌએ પોપના તરફ સામે અવાજ ઉઠાવ્યો. તેમને બેર આપ્યું છાપેલા ખાઈખલે. લોકોએ ખાઈખલને ધર્મપ્રમાણ ગણવા માંડ્યું-પોપને નહીં.

આ ઉદાહરણ પરથી જણાશે કે ખાઈખલ છપાયું ત્યારે જ લોકોમાં સ્વતંત્ર વિચાર કરવાની શક્તિ અને હિંમત ખીટી. વળી સ્વતંત્ર વિચાર કરવાની શક્તિને ક્ષીવે તેમણે રાજનીતિના ક્ષેત્રમાં પણ ફેરફાર વાગ્યો અને પોપની નિરંકુશ સત્તા સામે પ્રહારો કરી તેમણે ગંજસત્તા સામે પણ મોરચો માંડ્યો. યુરોપમાં પ્રજાતંત્રનાદની ઘોષણાઓ થઈ, સ્વાતંત્ર્ય અને સમાનતાના સૂત્રોથી યુરોપ શુભ ઉડ્યું. આર્થિક ક્ષેત્રમાં આવા સ્વાતંત્ર્યના તેમજ વ્યક્તિવાદના વિચારોને ક્ષીવે એક તરફ મૂડીવાદને પ્રોત્સાહન મળ્યું, બીજી બાજુ સમાજવાદના વિચારો વહેતા થયા.^૧

પણ છાપકામની શોધનું પરિણામ ફક્ત ૧૪ મી સદી પૂરતું સીમિત ન રહેતા આજ પર્વત આપણે અનુભવીએ છીએ વળી, તે સમાજના એક જ અંગ પૂરતું મર્યાદિત ન રહેતા સમાજના બધા અંગો ઉપર અસરકર્તા નીવડ્યું છે એ હકીકતને તો આપણે સામાજિક ક્રાંતિની ચર્ચા દરમિયાન ત્રીજા પ્રકરણમાં જોઈ ગયા છીએ.

(૩) સામાજિક પરિવર્તનનું વિશ્લેષણ કરવું કઠિન એટલા માટે છે, કે સમાજમાં કાર્યકારણનો ક્રમ તત્કાળ જણાતો નથી. જેમ એક પરિખણને લીધે બતબતનાં પરિવર્તનો આવે છે, તેમ એક જ પરિવર્તન આણવા માટે ઘણાં પરિખણો કારણભૂત બને છે. આ ઉદાહરણ સતત પરીક્ષણ કરવાથી જ સમજાય તેમ છે. ઉપર દર્શાવેલો દાખલો જ તપાસીએ. પ્રજાતંત્રવાદને જન્મ આપવામાં મુદ્રણકળાએ ફાળો આપ્યો છે એ ખરું; પણ એ એકલું જ કારણ નથી, જેને લીધે આ સાવના બળી; ખીજાં ઘણાં કારણોએ મળીને પ્રજાતંત્રવાદને જન્મ આપ્યો છે એમ કહેવું ઉચિત છે. આ જ પ્રમાણે ભારતમાં સ્વાતંત્ર્યની સ્થાપનામાં એકલા ગાંધીજીનો જ પરિશ્રમ કારણભૂત ન હતો. ખીજાં ઘણા રાષ્ટ્રીય અને વળી આંતરરાષ્ટ્રીય કારણોને લીધે અંગ્રેજોએ ભારત છોડ્યું છે. મતલબ કે સામાજિક પરિવર્તન આણનારા ગમે તે એક જ કારણને પ્રાધાન્ય ન અપાય.

સામાજિક પરિવર્તન આંગેના સિદ્ધાંતો :

સમાજશાસ્ત્રના વિદ્વાનોએ સામાજિક પરિવર્તનનું પરીક્ષણ કર્યા બાદ કેટલાક સિદ્ધાંતો પ્રતિપાદિત કર્યા છે. ત્રણ બતના આવા સિદ્ધાંતો ગણવાયા છે, જેમને તપાસીને આપણે યોગ્ય તે તારતમ્ય કાઢવા યત્ન કરીશું.

ઉત્ક્રાંતિવાદનો સિદ્ધાંત : ઘણા સમાજશાસ્ત્રીઓએ સમાજને સાવયવી-જીવિક-માન્યો છે. તેમની આવી માન્યતાનુસાર સમાજની અંદર કેટલાંક એવાં પરિખણો છૂપાયેલાં રહ્યાં છે, જેમને કારણે સામાજિક પરિવર્તન થાય છે. સ્પેન્સરની પણ આવી જ માન્યતા હતી. તેમણે સમાજ તથા ખીજા જીવો વચ્ચે તફાવત ગણ્યો ન હતો. તેમની દ્રષ્ટિએ ખીજા જીવોના અવયવોની માફક સમાજનાં અંગે-આંગે પણ પ્રકૃતિની સાથે સમદૃષ્ટિ રાખવા મથે છે. સમગ્રકાલ રાખવાની આ મથામણમાંથી જીવનસમર્પક ઉદ્દેશ્ય છે. જેથી સમાજના

આચારવિચાર ઉપર તથા સમગ્ર સામાજિક રચના ઉપર અસર થાય છે. આમ થતાં વળી પાછી સામાજિક સમતુલા ઉપર અસર થાય છે અને અરસપરસ અસર કરવાનો આવો ક્રમ નિરંતર ચાલ્યા કરે છે.

સમાજની અંદર જ રહેલાં પરિબળોને કારણે પરિવર્તન આગ્યા કરે છે એ મતને સ્પેન્સરનો પણ ટેકા છે અને કોંટે તો આ હકીકત ઉપર આસ લાર ખૂંચે હતા. તેમણે જણાવ્યું હતું કે ભૌતિક નિયમોની માફક સંસ્કૃતિનો ક્રમ ચાલતો હોવાથી, સંસ્કૃતિને કેટલીક નિશ્ચિત કક્ષાઓ પસાર કરવી પડે છે. આવી કક્ષાઓ પસાર કરતો છતાં સમાજ પોતાની મેળે જ પરિવર્તિત થયા કરે છે; તેનું પરિવર્તન આણુનારાં બાહ્ય કારણો હોતાં નથી.

નિશ્ચિતવાદી સિદ્ધાંત કેટલાક વિદ્વાનોના મત પ્રમાણે ગમે તે એક જ ભૌતિક કે સામાજિક કારણને ક્ષીધે સામાજિક પરિવર્તન થઈ શકે છે. આવા એક જ કારણને પ્રાધાન્ય આપવું ઘટે, એમ આ વિદ્વાનોનું માનવું છે અને એક જ કારણને આટલું બધું મહત્ત્વ અપાવાથી તેમનાં મતવ્યો નિશ્ચિતવાદી હોવાનું મનાય છે.

સામાજિક પરિવર્તન અંગેના આગા નિશ્ચિતવાદી ગણાતા સિદ્ધાંતનું પ્રતિપાદન કાર્લ માર્ક્સે કયું હતું તેમનું માનવું હતું કે દરેક સમાજમાં જેવી આર્થિક વ્યવસ્થા હોય તેવો તે સમાજ બને છે: સમાજમાં ઉત્પાદન જે રીતે થાય તે અનુસાર સામાજિક તંત્ર ઉદ્ભવે છે. વળી, ઉત્પાદનનાં સૂત્રો જે રીતે સંચાલિત કરવામાં આવે તે રીતે સમાજમાં રાજકીય, ધાર્મિક અને સરવાળે સામાજિક સંગઠનો ઉદ્ભવે છે. એટલું જ નહીં, લોકોના આચારવિચાર, તેમનાં નૈતિક મૂલ્યો, તેમની લાગણીઓ, તેમના શિષ્ટાચાર તથા તેમનાં ટલા અને સાહિત્ય પણ આર્થિક કારણો પર નિર્ભર રહે છે. આવાં આર્થિક પરિબળો બદલાતા રહે છે કેમકે ઉત્પાદનને

કમ પદલાતો રહે છે. જેમ જેમ અને જેવો જેવો ઉત્પાદનના ક્રમમાં ફેરફાર થતો જાય, તેમ તેમ અને તેણું તેણું સામાજિક પરિવર્તન પણ ઉદ્ભવે એમ માકસનું વિધાન છે.

માકસવાદી વિચારસરણી અનુસાર પરિવર્તનનો પ્રકાર પણ બુદ્ધી જાતનો છે. માકસે એવું કહ્યું છે કે કુદરતી રીતે મનુષ્યસ્વભાવ એવો છે, જેથી માણસ પોતાની જરૂરિયાતોનો વધુ ને વધુ સંતોષ મેળવવાની હિચ્છા રાખે છે. આથી કુદરતે તેની સમક્ષ વિસ્તારિણી વસ્તુઓને પોતાના ઉપભોગ માટે અનુરૂપ બનાવવાની તથા તેમનો સંચય કરવાની અને નવી નવી પદ્ધતિઓ શોધવાની ફિકરમાં તે રહે છે. પરંતુ તે જે વસ્તુઓનો ઉપભોગ કરવા માગે છે તે જૂજ પ્રમાણમાં હોય છે અને તેમને કામમાં લાવવાનાં સાધનો પણ અપૂરતાં હોય છે, એટલે જ સમાજનાં ઘોડાંકે માણસો ઉત્પાદનનાં સાધનો ઉપર તથા ચીજ વસ્તુઓ ઉપર કાબૂ મેળવી લે, તે સમાજનાં ખાકીનાં માણસોને તે આમિત મજૂરો બનાવી દે, પરંતુ આવાં ઘોડાંકે માણસોનું સ્થાન કમગણત્વ હોય છે. મજૂરવર્ગને તે શુભામી અને પરવશતાની દશામાં રાખી શકે, પણ હાંમે ગાળે આ શોધિત વર્ગ મૂડીદાર વર્ગને ઉમેડીને ફેંકી દેવા માટે તત્પર થઈ જાય છે. જે આજુની ખેંચતાણમાં વર્ગવિગ્રહ ઉદ્ભવે છે, જેથી ક્રાંતિ અનિવાર્ય બની જતાં નવા સમાજની રચના થાય છે.

આજે પણ સમાજમાં મૂડીદાર વર્ગ અને કમજીરી વર્ગ વચ્ચે ગળગાહ ચાલી રહ્યો છે. આ વખતનો આ સંઘર્ષ અંતિમ છે. અંતિમ એટલા માટે કે મૂડીવાદી અર્થરચનામાં કમજીરી વર્ગની સંખ્યા વધતી જાય છે અને મૂડીદાર વર્ગ ધીમે ધીમે ક્ષીણ થતો જાય છે. જ્યારે આખરી ક્રાંતિ આવશે ત્યારે તો મૂડીદાર વર્ગ નષ્ટ થઈ જશે અને ફક્ત એક જ વર્ગની એટલે કે વર્ગવિહીન સમાજની સ્થાપના થઈ જશે. આ અવસ્થા સામ્યવાદી વ્યવસ્થા કહેવાય છે; અને તેમાં વર્ગો જ ન રહેતાં સંઘર્ષનું સ્થાન જ નહીં રહે.

સામાજિક પરિવર્તનની નિશ્ચિતવાદી વિચારસરણી ઓગળર્ગ અને ચેપીનની પણ છે. તે બન્ને તો ફક્ત ભૌતિક સંસ્કૃતિને સામાજિક પરિવર્તનના કારણરૂપ ગણે છે. તેમના મત પ્રમાણે સંસ્કૃતિનાં જુદાં જુદાં અંગો એક સાથે પરિવર્તિત થતાં નથી, કેમ કે ભૌતિક સંસ્કૃતિ ઝડપથી બદલાતી બળ્ય છે અને તેની સાથે સાથે સંસ્કૃતિનાં બીજા પાસાંઓમાં પણ પરિવર્તન આવે છે.

આ બે સિદ્ધાંતોના જેવો જ એક ત્રીજો સિદ્ધાંત કાર્યાત્મક સિદ્ધાંત છે. આ સિદ્ધાંતમાં માનનારા સમાજશાસ્ત્રીઓના મત અનુસાર સમાજમાં નિરંતર કાર્ય ચાલ્યા જ કરે છે અને તેથી સમાજના ઢરેક અંગો અન્યોન્ય સંબંધવાળાં છે વળી સમાજનું જૈવિક પાસું, ભૌજાલિક પાસું તેમજ તેનું સાંસ્કૃતિક વાતાવરણ એટલાં બધાં એકત્રિત હોય છે કે આમાંના એકમાં બે ફેરફાર થાય તો બીજા ભાગમાં પણ તેની અસર થશે અને એકી સાથે બધા ભાગમાં કાર્ય ચાલવાને લીધે સમાજમાં પરિવર્તન પણ નિરંતર ચાલ્યા કરશે.

પરિવર્તનનો અવરોધ :

સામાજિક પરિવર્તનનાં કારણો તપાસતાં આપણે બેયું કે આવાં અનેક પરિબળો છે જેને લીધે સામાજિક પરિવર્તન થયા કરે છે. આ બધાં પરિબળોનું એકીકરણ કરી શકાય તેમ નથી તેમજ અમુક એક જ કારણને લીધે સામાજિક પરિવર્તન થાય છે એમ કહેવું એ પણ સમાજશાસ્ત્રની દૃષ્ટિએ યોગ્ય નથી, કેમ કે સમાજશાસ્ત્ર પોતાનો દૃષ્ટિકોણ વૈજ્ઞાનિક રાખે છે અને આવો વૈજ્ઞાનિક દૃષ્ટિકોણ રાખવાને લીધે કોઈ પણ કારણને અતિમ માની શકાય નહીં.^૧ તેમજ કોઈ પણ એક જ કારણને કોઈ પણ વસ્તુના પરિવર્તન કરનારા બળ તરીકે ગણાવી શકાય નહિં. અલબત્ત, એક વસ્તુ બાંધ કરવી પડશે કે પરિવર્તન તો

૧ સરખાવો : " Absence of finality coupled with pluralism is the spirit of Scientific thought "

યવા જ કરે છે અને આ પરિવર્તનમાં નવી નવી શોધખોળો અગત્યનો ફાળો આપે છે, પરંતુ સમાજમાં એવાં કેટલાંક ખળો ઢાય છે, જે પરિવર્તનક્રિયાની સાથે ઘર્ષણમાં આવે છે અને તેના વિરોધ કરે છે તેમજ કદી વિરોધ પ્રબળ બની જતાં તે પન્નિર્વર્તનને અટકાવી પડે છે. આવી ધણી બાતની વિરોધી શક્તિઓ ઢાય છે, જેમને આપણે સડેજ પરિચય કરી લઈએ.

(૧) પરિવર્તનવિરોધક શક્તિઓમાં પહેલા પ્રકારની એવી શક્તિઓ છે, જેમને સીધે સમાજમાં નવી શોધખોળો ચતી અટકી બાય છે અને સમાજ કુઠિત બની બાય છે. તે કુઠિત એટલા માટે બન બાય છે, કે સમાજના નિત્ય વ્યવહારોનું ક્ષેત્ર બડોળું અને વધુ બડોળું બનાવવામાં કેટલીક શોધખોળો ઘણો અગત્યનો ભાગ બજવે છે, જેમની અનુપસ્થિતિમાં માનવજીવન પરાધીન બને છે અને માનવ-સંબંધો સંકુચિત બની બાય છે. આપણે લોહચુબકની શોધ લઈએ. એની સહાયથી તાર, કાર્બનની ભૂકી અને વીજળીની શોધો ઉમેરાતાં ટેલીફોનની શોધ થઈ અને તેને સીધે સરવાળે માનવ સંબંધો પર અસર પડી. એટલે જેટલો વધુ ને વધુ શોધખોળો થશે અને જેટલાં વધારે ઉપકરણો માનવજીવનની સહાય માટે શોધાશે, તેટલો તે સમાજ પરિવર્તનશીલ બનશે.

શોધખોળ થવા માટે લોકોની જરૂરિયાતો વધવી જઈએ અને લોકોને જેમ જેમ જરૂરિયાતોનું જ્ઞાન થશે, તેમ તેમ તેમની પ્રતિષ્ઠિ થતી જશે. રહેવે એન્જિનની શોધ થઈ અને લોકોને વધારે ઝડપથી મુસાફરી કરવાની જરૂરિયાત જણાતાં, હવે વીજળીક ગાડીઓ શોધાઈ; એટલે દરેક સમાજમાં જે વસ્તુની વધુ જરૂર જણાશે તેની શોધખોળો પણ વધુ ને વધુ થશે. આમ સામાજિક પરિવર્તનની ભૂમિકા સંબંધે, પરંતુ કેટલાંક પરિણામો નવી શોધખોળોની અવગણના કરે છે અથવા તેમને પોતાના કબજામાં લઈ લે છે. આવાં પરિણામોને પોતાના

સ્વાર્થને દુકશાન થવાનો ભય લાગવાથી તેઓ તે શોધખોળોની નિરૂદ્ધ પ્રચાર કરે છે.

(૨) નવી શોધખોળોનો અને તેને લીધે કે બીજાં કારણોને લીધે થતા સામાજિક પરિવર્તનનો વિરોધ કરનારું બીજું પરિણામ માનસિક છે. મનુષ્ય સ્વભાવ જ એવો છે કે એને જૂની ચીજો પ્રત્યે મમત્વ બળે છે. લાંબાગાળાના અનુભવને લીધે એને જૂની ચીજોમાં વિશ્વાસ બેસી ગયો હોય છે. જૂની રીતરસમોને એણે પ્રાધાન્ય આપી દીધું હોય છે, એટલે ફક્ત ભાવનાવશતાને લીધેજ એ 'જૂનું' એટલું 'સાતું' ગણીને નવી ચીજોનો વિરોધ કરે છે. આવો વિરોધ કરવાનું બીજું કારણ તે અજ્ઞાનતાનો ભય ગણાવી શકાય. માણસ એમ જ માની બેસે છે, કે જો ચીજો એ ચાલ્યો આન્યો છે એમાંથી ફંટાવામાં આવશે માર્ગે ચઢી જવાનો ભય રહે છે માટે જમ્મ કરતા હોય તેમ કરીએ તો સાફ ! ભારતમાં હિંદુ કોડ બીજો વિરોધ આવી ભાવનાવાળાં અસ્પૃશ્ય કારણોને લીધે થઈ રહ્યો છે અને તેથી હિંદુ નિબંધ દુકડે દુકડે મંજૂર કરાવવો પડે છે, એ આવી શ્લેષ્ઠ-પરિવર્તનવિરોધી-વિચારસરણીનો વિજય જ કહેવાય ને !

(૩) પરિવર્તનનો વિરોધ કરનારી એક બીજી શક્તિ તે સત્તાનું કેન્દ્રીકરણ છે. સત્તા એટલે ફક્ત રાજકીય સત્તા નહીં પણ તે અને તેને લીધે દરેક ક્ષેત્રમાં જ બળ પ્રવર્તેલું હોય તેને સત્તા કહેવાય. આવી સત્તા બે એક જ વ્યક્તિ કે સમૂહના હાથમાં કેન્દ્રિત થઈ જાય તો તે વ્યક્તિ અને સમૂહ ચોતાનું સ્થાન ટકાવી રાખવા માટે નહું કંઈ જ અપનાવે નહીં અને જૂના ચીજો જ સમાજને ચાલવા દે. આમ થતાં પરિવર્તનની શક્યતાઓ ઘટી જાય. બે સત્તાનું વિકેન્દ્રીકરણ કરાયું હોય તો દરેક નાનામોટા સમૂહો સ્વાયત્ત બને, જેથી વિવિધતાની પૂરતી તક રહે અને જ્યાં વૈવિધ્ય હોય ત્યાં પરિવર્તનની પૂરી શક્યતાઓ છે જ. પરંતુ બે વૈવિધ્ય નહીં આવે અને આપણે બધા એક જ ચીજો, એક જ ભાવના વિચારોથી પ્રભાવિત થઈ જઈશું, તો આપણું

સમગ્ર જીવન એકધારું અને કંટાળાભર્યું બની જશે અને સામાજિક પરિવર્તનની ક્ષતિ સિધ્ધિ થઈ જશે. પરંતુ આવી નિરાશા કેમકે આપણને પાલવે એમ નથી. આપણો દેશ આખો દુનિયાની સાથે આજે ઠરવટ ખદલી રહ્યો છે, નવાં આયોજન યવા માંડ્યાં છે, આપણાં મૂલ્યો અને વલણો પણ ખદલાવા માંડ્યાં છે, એટલે આવી ખદલાતી જતી પરિસ્થિતિમાં આપણા યુવાનવર્ગનું ઉત્તરદાયિત્વ વધી જાય છે. જો આપણો યુવાન વર્ગ આ તક ઝડપી લઈ નવનિર્માણની જવાબદારી ઉપાડી લેશે, તો ભારતમાં સામાજિક પરિવર્તન ક્ષતિ સ્વરૂપે જરૂર આવશે.

સંદર્ભ-ગ્રંથો

ગુજરાતી

૧ ડૉક્ટર ચીમનલાલ મ.

૨ દેસાઈ રમણલાલ વસંતલાલ

૩ પાઠક ડૉ. જ. ડી. અને
રાવળ અનંતરાય

૪ પાઠકજી વ્યોમેશચંદ્ર

૫ મહેતા સરોજિની

૬ શાહ જીઠાલાલ જો.

૭ ભટ્ટ:પ્રા. ગોવિંદલાલ હ.

ભારતીય સમાજશાસ્ત્ર.

ભારતીય સંસ્કૃતિનું એક
વિહંગાવલોકન.

આહારવિજ્ઞાન.

સમાજનાં મૂળ.

ગુજરાતની લઘુવ્યવસ્થા

અને કુટુંબવ્યવસ્થા.

સમાજશાસ્ત્રની રૂપરેખા

વિશ્વના ધર્મો.

હિંદી

૮ અર્બલ ડૉ. રાજેશ્વરપ્રસાદ

૯ પ્રા. ગુપ્ત રઘુરાજ

૧૦ સાકુત્યાયન રાહુલ

૧૧ ઘાઘી કેલાસનાથ ગર્મા

સમાજશાસ્ત્ર.

સમાજશાસ્ત્રકે દિદ્વાન્ત.

માનવસમાજ.

ભારતીય સમાજ, સંસ્કૃતિ તથા
સંસ્થાવે.

મરાઠી

૧૨ ઘૃયે પ્રા. જો. ઇસ.

૧૩ રમાતનય

સમાજશાસ્ત્ર.

સમાજજીવન.

- 14 Aiyangar K. V. : Rangaswami : Manusmriti.
- 15 Bartlett F. C. and others : Study of Society.
- 16 Brown J. A. C. : The Evolution of Society.
- 17 Brown L. G. : Social Pathology.
- 18 Cairde John : An Introduction to the Philosophy of Religion.
- 19 Caplow Theodore : The Sociology of Work.
- 20 Carrell Alexis : Man in the Modern World.
- 21 Carter Dyson : Sin and Science,
- 22 Chakotin : Rape of the Masses.
- 23 Collier K. G. : The Science of Humanity.
- 24 Cornforth Maurice : Dialectical Materialism. Vol. I - II
- 25 Dastur A. J. : Man and His Environment.
- 26 Desai A. R. : Social Background of Indian Nationalism.
- 27 Dutta and Chatterjea : An Introduction to Indian Philosophy.
- 28 Fairbanks Arthur : Introduction to Sociology
- 29 Ghurye G. S. : Caste and Class in India.
- 30 Ghurye G. S. : Culture and Society.
- 31 Ginsberg Morris : Sociology.
- 32 Ginsberg Morris : The Psychology of Society.
- 33 Hobhouse L. T. : Morals in Evolution.
- 34 Hocart : Social Origins.
- 35 Huberman Leo. : Man's Worldly Goods.
- 36 Huxley Julian : Man in the Modern World.
- 37 Joad C. E. M. : Guide to the Philosophy of Morals and Politics.

- 33 Kapadia K. M. : Marriage and Family in India.
- 39 Leff S. : Social Medicine.
- 40 Lundberg G. A. : Foundations of Sociology.
- 41 Mackenzie J. S. : Social Philosophy.
- 42 MacIver R. M. : Elements of Social Science.
- 43 MacIver R. M. : Web of Government.
- 44 MacIver and Page : Society.
- 45 Majumdar R. C. : Corporate Life in Ancient India.
- 46 Mannheim Karl : Essays in Sociology and Social Psychology.
- 47 Phells and Henderson : Contemporary Social Problems.
- 48 Rolfe Sybil Neville : Social Biology.
- 49 Ross E. A. : Social Control.
- 50 Ross Eva J. : Sociology and Social Problems.
- 51 Rumney and Maier : The Science of Society.
- 52 Russel Bertrand : New Hopes for a Changing World.
- 53 Sarma D. S. : Hinduism Through the Ages.
- 54 Ruttonsha Mrs. G. N. : Juvenile Delinquency and Destitution in Poona.
- 55 Sorokin P. : Contemporary Sociological Theories.
- 56 Sprott W. J. H. : Sociology.
- 57 Statte O. H. B. : A Handbook for the use of Workers amongst Delinquents in India.
- 58 Thouless R. H. : General and Social Psychology.
- 59 Thodani N. A. : Vashnavas of Gujarat.

પારિભાષિક-શબ્દો

અધિકાર-Authority	ઉત્તરોત્તર ચડતો ક્રમ-Hierarchy
અસધારણ-Abnormal	દેહભ્રમિ-Evolution
અનુકૂળન-Adaptation	એક પતિ-પત્ની } Monogamy
અપરાધ-Crime	પ્રથા અથવા } એકલગ્ન પ્રથા }
અપરાધી-Criminal	એકત્રિત-Synoptic
અવનયન-Descent	ઔદ્યોગિક- Evolutionary
અહમ્- Ego	પરિવર્તન Change
અસધારણતા-Abnormality	અંતર્ગત-Hydrocele
અસમાનતા-Inequality	અંકુશ-Restraint
અનુકરણ-Imitation	કારીગર-કસબી-Artisan
અફવા-Rumour	કળા-Art
અરાજકતા-Anarchy	કસમ-તેજાનિક-Technologi-
અનુરૂપ થવું-To Conform	પરિવર્તન cal Change
અભોષિત-Unconscious	કારણ-Cause
અટકાયતી-Deterrent	કારક-Causative
અનુષ્ઠાન Rite; Ritual	ક્રાંતિ-Revolution
આનુવંશિકતા-Heredity	ક્રાંતિકારક-Revolutionary
આનુવંશિક-Hereditary	કાર્યસંબંધી-Functional
આદિમાનવ-Primitive man	ગ્રાહિકમ-Hierarchy
આંતર વિવાહ પ્રથા-Endogamy	કાર્ય વિભાજન-Division of
આત્મજાન-Self-Conscious-	labour
ness	કાર્યક્રમવર્ણી-
આત્મસહી-Subjective	”
પ્રસા-Interest	કક્ષા-કેટિ-Category
પ્રધાન-Cure	કર્મ- Act
ઉદ્ઘાટીકરણ-Sublimation	કિશોર યૌવન-Juvenile
	delinquency

ક્રાંતિકારક-Revolutionary
 પરિવર્તન : change
 ખંડિત ઘર-Broken home
 ખંડિત કુટુંબ-Broken family
 ખેડ-Defect
 ગુહિત-Complex
 ગૌર-Secondary
 ગુનાહત કાર્ય-Criminal Act
 ગુનાની જવાબદારી-Criminal Liability
 ગુનાહત રીતે ગંડા-Criminally Insane
 ગુનાહત વર્તન-Criminal Behaviour
 ગુનો-Crime
 ગેરવર્તન-Delinquency
 ગ્રામ્ય સમુદાય-Village Community
 ગતિશીલ-Dynamic
 ગૌણસમૂહ-Secondary group
 ઘનતા-Density
 ચક્રાકાર-ચક્રગતિનું-Cyclic
 ચારિત્ર્ય-Character
 છૂટાછેડા-Divorce
 જન્મજાત-Congenital
 જન્મદર-Birth-rate
 જાતિ-Clan; Race
 જાતીય-Sexual

જનતા-Public
 જનમત-Public opinion
 જડ-Idiot
 જટિલ-Complex
 જીવન ધોરણ-Standard of Living
 ટોળા-Tribe
 ટેવ-Habit
 તત્ત્વો-Elements
 તુલનાત્મક પદ્ધતિ-Comparative Method
 તંત્ર-Structure; Organism
 દુર્બોધ-Maladjustment
 દુરામલી મત-Dogma
 ધોરણ-Norm
 ધારો-Act
 ધારાસંપ્રદ-Code
 નીતિમત્ત-Morality
 નિયંત્રણ-Control
 નિયમન-Restriction
 નિશ્ચિત } Determined
 નિયત }
 નિશ્ચિતવાદ-Determinism
 નમૂનો-Sample
 નાત-Caste
 નગર સમુદાય-City Community
 નિશ્ચયાત્મકતા-Positivism

નિરંકુશ ભતીય વ્યવહાર Promi-
 scuity
 નિરાધાર- Destitute
 નિકટનાં સગાં સાથે
 ભતીય વ્યવહાર-Incest
 પ્રાપ્તિ- Achievement
 પરમમન- Adultery
 પરાપકારીપણું }
 પરગણુપણું } -Altruism
 પરાપકાર વૃત્તિ }
 પૃથક્કરણ- Analysis
 પુરાતત્વ વિદ્યા-Archaeology
 પ્રદેશ-Area
 પૂર્વપ્રત્યક્ષ- Prejudice
 પૂર્વપ્રત્યક્ષ- Biased
 પરિવર્તન-પદ્ધતિ-Change
 પરિવર્તિત-Changed
 પ્રાથમિક સમૂહ- Primary
 Group
 પ્રાબેશન-Probation
 પ્રગતિ-Progress
 પ્રચાર-Propaganda
 પ્રક્રિયા-Process
 પ્રતીક-Symbol
 પ્રતીકમૂલ્ય- Symbolic
 પ્રતિકાર-Prevention;
 Prophylaxis
 આધાર- Basic

પિતૃ સ્થાનીય-Patrilocal
 પ્રશ્ન-Problem
 પરલક્ષી-Objective
 પ્રત્યક્ષવાદિતા-Positivism
 પ્રાકૃતિક પસંદગી-Natural
 selection
 પરંપરા-Tradition
 પારસ્પરિક ક્રિયા-Interaction
 પાર્થિવ સંસ્કાર-Culture
 Material
 ફેરફાર-Change
 ફેશન-Fashion
 કાંસીની સભ-Capital
 punishment
 બંધારણ-Constitution
 બોધનાવસ્થા-Consciousness
 બોધિત-Conscious
 બદલો-Compensation
 બહિર્વિવાહ પ્રથા-Exogamy
 બહુપતિ પ્રથા-Polyandry
 બહુપત્ની પ્રથા-Polygyny
 બહુવ્રત પ્રથા-Polygamy
 બાહ્યરચનાનો અભ્યાસ-Morph-
 ology
 બાલો-Moron
 બહુત્વવાદ-Pluralism
 ભાવના-Sentiment
 માનવશાસ્ત્ર-Anthropology

મંડળ- Association
 માન્યતા- Belief
 મળતાવડા- Social
 મળતાવડાપણું- Sociability
 મિલનસારપણું
 મપણી- Survey
 મૂઢ- Imbecile
 માતૃસ્થાનીય- Matrilocal
 યથાવત્ Normal
 યથાવત્તા- Normality
 રિવાજ- Custom
 રૂઢિવાદ- Conservatism
 રેખાંકિત- Linear
 લોહિતુ વેર- Blood Vengeance
 લોકમત- Plebiscite
 લોક- People
 લોકાચાર- Folkways
 વૈશિષ્ટ્યીકરણ- Specialization
 વિષયવસ્તુ- Subject Matter
 વ્યાખ્યા- Definition
 વિભેદન- Differentiation
 વિઘટન- Disintegration
 વસ્તીગણતરી- Census
 વિધિ- Ceremony
 વર્ણન- Scope
 ઇ- Environment
 ક્લસ- Class
 વર્ગીકરણ- Classification
 વર્તન- Behaviour
 વર્તનવાદી- Behaviouristic
 વર્તનવાદ- Behaviourism
 વિશ્લેષણ- Analysis

વિસ્તાર- Area
 વલણ- Attitude
 વર્ગવિમુદ્ધ- Class Conflict
 વાતાવરણ- Environment
 વ્યવસ્થા- Order
 વ્યક્તિત્વ- Personality
 વ્યક્તિત્વતત્ત્વ- Individuality
 વિકેન્દ્રીકરણ- Decentralization
 વિભાગીકરણ- Division
 વ્યક્તિ- Individual
 વ્યક્તિવાદ- Individualism
 શારીરિક- Somatic; Physical
 શરાબખેરી- Alcoholism
 શરાબીપણું-
 ચિરસ્તો- Convention
 ચિષ્ટાચાર- Etiquette
 શારીરિક માનવશાસ્ત્ર- Physical Anthropology
 શ્રમવિભાજન- Division of Labour
 શ્રેણી- Hierarchy
 સત્તા- Authority
 સભાનાવસ્થા- Awareness
 સભાન- Aware
 સામાજીકરણ- Socialization
 સમાજ- Society
 સમાજશાસ્ત્ર- Sociology
 સમાજવ્યવસ્થા- Social Organization
 સમાજવર્તન- Social Structure
 સમાજ મનોવિજ્ઞાન- Social Psychology

सामाजिक-Social
 सामाजिकता-Sociality
 सामाजिक सभापन-Socio-
 metry
 सामाजिक रोगनिदानशास्त्र-
 Social Pathology
 सामाजिक विरोधी-Anti-Social
 संगठन-Association
 सरैराश-Average
 समतुल्य-Equilibrium
 समतुल्य-Balance
 सन्ततिनियमन-Birth-Control
 संस्कृति-Civilization
 सामाजिक वर्गव्यवस्था-Social
 Class System
 सिध्दति-Principles
 समस्या-Problem
 सभ्दाय-Church
 सामाजिक अन्तर-Social
 Distance
 सामाजिक आनुवंशिकता-Social
 Heredity
 सामाजिक आरोग्यविज्ञान-
 Social Hygiene
 संस्कार-Culture
 संज्ञा-Symbol
 संस्थापना-
 शाहीवाद-Colonialism
 साम्राज्यवाद-Imperialism
 समुदाय-Community
 संघर्ष-Conflict
 सुयोग-Adjustment

सामाजिक करार-Social
 Contract
 सत्त्व-Entity
 समसंवेदन-Sympathy
 सम-वय-Synthesis
 सामाजिक वास्तविकता-Social
 reality
 सामाजिक मूल-Social origin
 सुप्रजननशास्त्र-Eugenics
 स्वयर्थोक्त-Self-Sufficient
 साम्यवाद-Communism
 सहज प्रेरणा-Instinct
 सामाजिक औषधविद्या-Social
 Medicine
 संग्राह-Betrothal
 सामाजिक मानस-Social
 mind
 सुधारण-Reform
 स्थिति-Static
 संकीर्ण-Complex
 सहचार-Intercourse
 सहसंबन्धी-Kindred
 समूहवृत्ति-Gregariousness
 संस्था-Institution
 सामाज्यवाद-Socialism
 दौर्द-Status
 हित-Interest
 हरीक्षा-Competition
 हस्तदोष-Masturbation
 क्षेत्र-Area
 क्षीयता-Decadence
 क्षीय-De-generation
 जातिप्रथा-Caste system

सामाजिक-Social
 सामाजिकता-Sociality
 सामाजिक संभाषन-Socio-
 metry
 सामाजिक रोगनिदानशास्त्र-
 Social Pathology
 सामाजिक विरोधी-Anti-Social
 संगठन-Association
 सरेशा-Average
 समतुल्य-Equilibrium
 समतुल्य-Balance
 सन्ततिनियमन-Birth-Control
 संस्कृति-Civilization
 सामाजिक वर्गव्यवस्था-Social
 Class System
 सिद्धांत-Principles
 समस्या-Problem
 संघास-Church
 सामाजिक अंतर-Social
 Distance
 सामाजिक आनुवंशिकता-Social
 Heredity
 सामाजिक आरोग्यविद्या-
 Social Hygiene
 संस्कार-Culture
 संज्ञा-Symbol
 संस्थानवाद-
 शाहीवाद-Colonialism
 साम्राज्यवाद-Imperialism
 समुदाय-Community
 संघर्ष-Conflict
 सुयोग-Adjustment

सामाजिक करार-Social
 Contract
 सत्त्व-Entity
 समसंवेदन-Sympathy
 सम-वय-Synthesis
 सामाजिक वास्तविकता-Social
 reality
 सामाजिक मूल-Social origin
 सुश्रमजननशास्त्र-Eugenics
 स्वपर्याप्त-Self-Sufficient
 साम्यवाद-Communism
 सहज प्रेरणा-Instinct
 सामाजिक औषधविद्या-Social
 Medicine
 समाप-Betrothal
 सामाजिक मानस-Social
 mind
 सुधारणा-Reform
 स्थगित-Static
 संकीर्ण-Complex
 सद्व्यार-Intercourse
 सुगोसंजन्धी-Kindred
 समूहवृत्ति-Gregariousness
 संस्था-Institution
 समाजवाद-Socialism
 दौर्दो-Status
 हित-Interest
 हरीक्ष-Competition
 हस्तदोष-Masturbation
 क्षेत्र-Area
 क्षीणता-Decadence
 क्षीणत्व-Degeneration
 जातिप्रथा-Caste system